

प्रकाशक

अ० वा० सहस्रबुद्धे

मन्त्री, अखिल भारत सर्व-सेवा-सघ

वर्धा (म० प्र०)

प्रथम संस्करण १५,०००

अक्टूबर, १९५५

मूल्य चार आना

मुद्रक

सम्मेलन मुद्रणालय

प्रयाग

हमारे गाँव

हिन्दुस्तान शहरों में नहीं है। हिन्दुस्तान गाँवों में बसता है। इसलिए अगर हम अपने ग्रामीणों के जीवन में सुधार, विकास कर सकें, तो बाकी का कुल सुधार अपने आप हो जायगा।

आज सम्पत्ति देहात में शहरों में होकर विदेश चली जाती है। इस प्रवाह को बंदन देने की जरूरत है जिसमें देहाती सम्पत्ति देहात में ही रहे और देहात स्वावलम्बी बने।

जादशं भारतीय ग्राम इस तरह बनाया और बनाया जाना चाहिए कि जिनमें वह सम्पूर्ण तथा नीरोग रह सके। आवश्यकतानुसार गाँव में कुएँ हों जिनमें गाँव के सब आदमी पानी भर सकें, सबके प्रार्थना-घर या मन्दिर हों। गाँवजनिक नभा आदि के लिए एक बलग स्थान हो। गाँव की अपनी गोचर भूमि हो। सहकारी तरीके की एक गोशाला हो। ऐसी प्राथमिक और माध्यमिक शालाएँ हों, जिनमें औद्योगिक शिक्षा सर्वप्रधान रखी जाय। गाँव के अपने मामलों का निपटारा करने को एक ग्राम-पंचायत भी हो। अपनी आवश्यकता के लिए अनाज, नाग-भाजी, फल, खादी इत्यादि खुद गाँव में ही पैदा हों। एक आदर्श गाँव की मेरी अपनी यह कल्पना है।

—गांधी

विषय-सूची

१	बदर का न्याय	५
२	शोषण-मुक्ति के लिए शासन-मुक्ति	११
३	हिंसा से मुक्ति कैसे मिले ?	१७
४	जनशक्ति से चले तभी स्वराज	२९
५	'सीता-राम' पूंजी के नाग-पाश से बचने का नया मंत्र	३४
६	चार लगाओ, एक पाओ	४२
७	स्वराज की पहली सीढ़ी ग्रामोदय-समिति	४७
८	बुद्धि और श्रम का मेल	५१
९	शका-समाधान	५६

ग्राम - राज

: १ :

बंदर का न्याय

आप सब देहात के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, विनोबा की बात सुनने के लिए और उनके द्वारा चलाये हुए भूमिदान-यज्ञ को समझने के लिए। चार साल हो गये, विनोबा गाँव-गाँव जमीन माँगता घूम रहा है और नाथ-माय देश की जनता को इत्सानियत का पाठ पढ़ा रहा है। विनोबा का भूदान-यज्ञ आज देश का चर्चा-वर्चा जान गया है, लेकिन उनकी तह में कौन-सा विचार है, उसका आगिरी मकसद क्या है, आदि बातों का ज्ञान आप गाँववालों को कौन बहे, शहरों में रहनेवाले बड़े-बड़े पंडितों को भी नहीं है। इसलिए आज मैं आप सबको इस आन्दोलन की तह में ले जाना चाहता हूँ।

यह तो आप सब आपस में कहते ही होंगे कि देश में गांधी या एक बड़ा चेला, महान् सन, विनोबा घूम-घूमकर जमीन बाँट रहा है, गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए। लेकिन आपको इस बात पर विचार करना होगा कि क्या इस तरह जमीन बाँटने से गरीबों की गरीबी दूर होगी? नव-युग में आज तक दान-पुण्य की परंपरा हमारे देश में रही है, फिर भी यह देश धीरे-धीरे

कगाल हो गया। आज गाँव-गाँव में एक ही सवाल खड़ा है—रोटी, रोजी और कपड़ा। दूसरे धन-दौलत की बात तो दूर है, जब देश में रोटी-कपड़े का ही सवाल खड़ा हो गया है तो कौन, किसको और किस चीज का दान देगा, जिससे देश की गरीबी दूर हो सके ?

आज नहीं, हमेशा ही ऐसा हुआ है कि हम लोग जो शहर-वासी पढ़े-लिखे बाबू लोग हैं, उनमें से कुछ दयालु व्यक्ति निकलते हैं, जिनका दिल गरीबों की गरीबी के लिए तड़पता रहता है। अमीरों की इस दया-भावना को देखकर सत महापुरुषों ने उन्हें दरिद्रनारायण की सेवा का धर्म-ज्ञान दिया है। इस धर्म के पालन के लिए अमीर लोग दरिद्रनारायण की तलाश में निकले। इस युग में महात्मा गांधी ने कहा कि दरिद्रनारायण की वस्ती देहात में है। इसलिए उनकी सेवा करनी है तो आप सब देहातों में चले जाइये।

अब सवाल यह उठता है कि देहात के लोग दरिद्र क्यों हैं ? आखिर देश की सारी दौलत की जड़ तो देहात में ही है, क्योंकि खेती वही होती है। शहरों की बड़ी-बड़ी कोठियों की छत पर सम्पत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। फिर भी हालत यह है कि जो देहात सारी सम्पत्ति पैदा करते हैं वे ही दरिद्र हैं और हम लोग जो शहर के रहनेवाले हैं, अमीर बनकर आप दरिद्रों की सेवा करने के लिए व्याकुल रहते हैं। यह अजीब बात है। मैं आपको इसी बात पर विचार करने के लिए कहूँगा।

एक मिसाल लीजिये। आप लोग मिट्टी का कोई टीला बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए गड़्ढा खोदकर मिट्टी लेते हैं। फिर टीले पर घर बनाकर उसमें रहने लगते हैं। आपका घर

देखने में सुन्दर मालूम होता है, लेकिन उन सुन्दरता को बनाने में आप जो चारों तरफ गड्ढा खोदते हैं, उसमें बरसाती पानी जमा होता है। कचरा भी उसमें जमा होकर सड़ता है। फिर उसमें से मच्छर, बदबू, गैर आदि पैदा होते हैं और फैलते हैं, जिससे आपकी शक्ति में बाधा पहुँचती है। आप सोचते हैं कि इन गड्ढों को पाटना चाहिए। तब आप क्या करते हैं? उस टीले में से अगर कुछ मिट्टी खुरचकर डालने की बात आप सोचेंगे तो गड्ढा नहीं पटेगा। दूसरे स्थान से मिट्टी लाकर पाटना चाहेंगे तो दूसरे स्थान पर गड्ढा हो जायगा। फिर वहाँ पर कुछ दिनों के बाद वही समस्या पैदा होगी। ऐसी हालत में गड्ढे की समस्या का हल क्या होगा, यह आप ही सोच सकते हैं। उसका सही हल तो पूरे टीले को गड्ढे में डालकर उसे जमीन की सतह के बराबर लाने में ही है।

उसी प्रकार आप कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली आदि बड़े-बड़े शहरों में बड़ी-बड़ी कोठियों के जो टीले देखते हैं, उनका निर्माण देहाती कमाई करनेवाले देहाती मजदूरों के पेट में गड्ढा करके हुआ है। काफी गड्ढे हो जाने पर उनका कारण-अन्दन हमारे कानों में पहुँचता है। उन रोने की आवाज में हम बेचैन होते हैं और उनके प्रति हमारे दिलों में करुणा और दया की भावना पैदा होती है। फिर हम अपनी बेचैनियों को शांत करने के लिए उन बेचारे देहाती मजदूरों की सेवा करने की बात सोचते हैं। तो अब बताइये, उनकी सेवा कैसे हो, जिससे उनके पेट का गड्ढा पाटा जा सके। आप थोड़ा विचार करें कि आखिर हम इनके लिए करते क्या हैं?

इस सेवा-कार्य के लिए हम नमस्ति के उन टीलों के पान

पहुँचते हैं। उनमें से थोड़ा-सा खुरचकर चन्दे के रूप में हम इकट्ठा करते हैं और उस फड में से अस्पताल खोलकर गरीबों को कुछ दवा बाँटते हैं। कुछ रुई ले जाकर चरखा चलवाते हैं, खादी बनाकर उन्हीं टीलों के हाथ बेचते हैं इस प्रकार उन टीलों में से और थोड़ी सम्पत्ति खुरचकर गाँववालों को वापस करते हैं। इसी तरह दूसरे ग्रामोद्योगों के द्वारा भी कुछ राहत पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी इसके लिए आशीर्वाद देते रहते हैं। लेकिन आप बताये कि क्या इस तरीके से कभी पूरा गड़्ढा पड़ेगा? इससे अधिक-से-अधिक इतना ही होगा कि सदियों से शोषण और दमन के कारण दरिद्रनारायण जो बेहोश हो गया है, इस राहत से होश पाकर चिल्लाने की स्थिति में आ जायगा।

अतएव आज जब विनोबा दरिद्रनारायण की बुनियादी समस्या हल करने के लिए निकला है, तो आपको इस ऊपरी राहत की बात छोड़कर समस्या की बुनियादी बात पर पहुँचना होगा और उसका हल निकालना होगा। यह हल भी दूसरे लोग आपके लिए नहीं निकाल सकेंगे। खुद आपको ही उसे ढूँढना होगा। हम टीले पर बैठे हुए जब कभी आपकी समस्याओं की बात सोचेंगे, तो थोड़ा-थोड़ा टीला खुरचने की बात करेंगे। लेकिन पूरे टीले को ढहा देने की बात हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें हमारी आत्मरक्षा का सवाल है। इसीलिए मैं कहता था कि विनोबा के आन्दोलन की तह में क्या है, इस पर विचार करने की जिम्मेवारी आपकी ही है।

महात्मा गांधी ने इसी बुनियादी समस्या का हल बताने के लिए जन्म लिया था। उन्होंने देश भर में अहिंसक समाज कायम

करने का सुझाव दिया था। अहिंसक समाज का मतलब यह है कि कोई किसी का हिस्सा न ले और सब अपनी मेहनत की कमाई लाये। लेकिन यह हो कैसे? आज तो दुनिया की हालत विचित्र हो गयी है। किसान और मजदूर की पैदावार चाट जानेवाले बहुत लोग पैदा हो गये हैं। वह भी किसान के घर में सीधे डाका मारकर नहीं, बल्कि उनकी तरह-तरह की सेवा करने के बहाने से। बावजूब लोग क्या सेवाएं करते हैं, उनका स्वप्न क्या है, यह आप सबको समझ लेना चाहिए।

नवसे बड़ी सेवा तो राज्य-व्यवस्था की है। आप सब नासमझ हैं, इन्तजाम नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका इन्तजाम हम कर देते हैं, महज मजदूरी लेकर। यह तो आप सब जानते ही हैं कि बच्चे पर दया उनके मा-बाप ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं। तो जो धन-दौलत है उन पर भी रहम उसे पैदा करनेवाले ही कर सकते हैं। हम इन्तजाम करनेवाले तो उसे पैदा नहीं करते, इसलिए उसे बेरहमी से इन्तेमाल करते हैं और इस कारण हरू से ज्यादा ला भी लेते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपको बचपन में पढ़ी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। आपमें से जो लोग पढ़े-लिखे हैं, उन्होंने यह कहानी पढ़ी भी होगी।

कहानी है बंदर और बिल्ली की। दो बिल्लियाँ बड़ी मेहनत से पानी में कुछ खोजा लायी। खोजा को बराबर-बराबर बांटने में कुछ मतभेद हुआ। यह मामला हाल एक बंदर देखता रहा। उनके मुँह में पानी भर आया। उसने पान आकर बांटने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसने एक तराजू लाकर अंदाज

से खोए के दो हिस्से किये और दो पलडो मे उन्हे चढाया । एक पलडा जब अधिक वजन से भुकने लगा, तो उसने उसमे का थोडा-सा खोआ निकालकर खा लिया । अब दूसरा पलडा भारी पडने लगा, तो उसने दूसरे पलडेके खोए मे से भी थोडा-सा निकाल कर खा लिया । इस क्रिया से सारा खोआ धीरे-धीरे वन्दर के पेट मे चला गया और बेचारी विल्लियाँ भूखी ही रह गयी । उसी तरह आप जो कुछ पैदा करते है वह सब बीच के 'व्यवस्था करनेवालो' के पेट मे चला जाता है और आप भूखे रह जाते है ।

अब आपको समझना होगा कि यह राज्य-व्यवस्था किस तरह फैली और उसकी जन्म-कथा क्या है । तभी आप इस बोझ से मुक्त होने का रास्ता खोज सकेंगे ।

शोषण-मुक्ति के लिए शासन-मुक्ति

एक ऐसा भी जमाना था जब दुनिया में कोई राजा नहीं था। उनकी जगह नहीं थी। जहाँ कहीं पानी मिल जाता था वही लोग झुण्ड बनाकर बस जाते थे। वे आपस में मिलकर गेती-वारी करते थे और शिकार भी करते थे। धीरे-धीरे आवादी बढ़ी और आपस में कुछ झगडा-झण्टा भी होने लगा। ऐसे झगडों में हिंसा पैदा हुई। इसमें लोग परेगान हुए। उन्होंने देखा कि इस तरीके से तो जिन्दा रहना ही मुश्किल है और जिन्दा तो सभी रहना चाहते हैं। दुनिया में जितने किम्म के भय हैं, उनमें मरने का भय सबसे बड़ा होता है।

भागवत में एक कथा है कि एक बार लोग परेगान होकर ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे कहा कि महाराज, हम लोगों के आपसी झगडे के मारे आपकी सृष्टि का ही नाश होने का भय पैदा हो गया है। अब हमारे प्राण बचाने के लिए और अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए आप कुछ उपाय करें। ब्रह्मा ने सोच-समझकर लोगों का झगडा मिटाने के लिए पृथ्वी पर राजा भेजा। तब से शांति-स्थापन के लिए राजा का जन्म हुआ। यह पौनःपुन्य कथा है। पर वस्तुतः मनुष्य ने राज्य-प्रथा का आविष्कार तभी किया था, जब परिस्थिति के कारण मनुष्य का स्वार्थ आपस में टकराने

लगा और मनुष्य आपस में एक-दूसरे के खिलाफ हिंसा का प्रयोग करने लगे। ऐसी दशा में राजा का काम सबको शान्त तथा मर्यादित रखने का हुआ। फलतः वह उत्पादक कार्य से अलग हो गया। उत्पादकों ने सोचा कि सबके उत्पादन से राज्य-कर के रूप में कुछ थोड़ी-थोड़ी सामग्री राजा को दी जाय। क्रमशः राजा का काम बढ़ने लगा, क्योंकि जब लोगों को एक सरदार मिल गया, तो स्वभावतः वे निश्चिन्त हो गये और इस कारण उनमें सुस्ती भी आने लगी। जनता को राजा की आवश्यकता दिन-दिन अधिक महसूस होने लगी। दूसरी तरफ राजा के अधिकार और शक्ति बढ़ने के कारण उसमें मद का विकास हुआ और वह प्रजा का निर्दलन भी करने लगा। धीरे-धीरे प्रजा को राजा का इस प्रकार का अत्याचार खलने लगा और वह राजा को हटाने की बात सोचने लगी। उसने समझा कि अधिकार और शक्ति पाकर राजा मदाघ हो गया है और अब वह प्रजा की भलाई नहीं सोच सकता। वह राजदंड को प्रजा के भगड़े के निराकरण में इस्तेमाल करने के बजाय अपनी शक्ति और सत्ता को बढ़ाने में ही इस्तेमाल करता है। अतः प्रजा ने विद्रोह किया और राजा को सिंहासन से उतार दिया।

लेकिन ऐसा करने में लोगों ने एक बहुत भारी भूल की। प्रजा-पीडन में राजा का ही दोष नहीं था। किसी भी सकट के लिए सामाजिक व्यवस्था जिम्मेवार होती है, न कि उसे चलानेवाला व्यक्ति। जनता का सकट इसलिए नहीं था कि राजा के हाथ में दंड था। बल्कि इसलिए था कि दंड-शक्ति द्वारा समाज के संचालन की प्रथा कायम हो गयी थी और जब दंड के नीचे

प्रजा आ जाना है तब दडधारी अपनी मत्ता सगठित करने में उसका उपयोग तो करेगा ही, क्योंकि मत्ता-प्राप्ति के साथ-साथ उसकी वृद्धि की चेष्टा स्वाभाविक है। दड रहेगा तो चलेगा ही।

लोगों ने उस तत्त्व को नहीं समझा। उन्होंने व्यक्ति को ही दोषी माना, प्रथा को नहीं। उन्होंने राजदड को राजा के हाथ से निकालकर जनता के प्रतिनिधियों की पार्लमेन्ट के हाथ में सौंप दिया। लेकिन नतीजा और खराब ही हुआ। "सैर्या भये कोतवाल अब डर काहे का।" जब प्रतिनिधियों के हाथ में दंड चला गया तो स्वभावतः जनता को इस बात की आशा हुई कि नया दडधारी प्रतिनिधि-मंडल राजा से अधिक जनता की सेवा करेगा, क्योंकि वे उनके ही अंग हैं। दूसरी ओर जब प्रतिनिधि-मंडल के हाथ में राज-दड तथा शक्ति आ गयी, तो स्वभावतः उनमें अपने अधिकार तथा शक्ति की वृद्धि की प्रवृत्ति जाग उठी और उनकी आकांक्षा इस दिशा में आगे बढ़ने लगी। जनता की यह आकांक्षा कि राज्य द्वारा जन-जीवन की अधिक-से-अधिक व्यवस्था हो और अधिकारी की यह आकांक्षा कि अधिकार-वृद्धि हो, —उन दोनों आकांक्षाओं ने मिलकर जनता के जीवन पर नयी राज्यव्यवस्था का अधिपत्य पहले से भी ज्यादा स्थापित कर दिया। दिन-दिन यह प्रक्रिया आगे ही बढ़ती गयी। आज तो उसका स्वरूप अन्यन्त भयंकर हो गया है।

आज आप लोग देहात में रहते हुए भी राज्य के दोष का अनुभव कर रहे हैं। देश भर में व्यवस्था और प्रबन्ध के दहाने अनन्य लोग घूम रहे हैं। आपके ही गाँव में तिनने एन्स्पेक्टर और रिप्टो आते हैं उनका कोई ठिकाना है ? नवह ने घड़ी

लेकर बैठ जाइये, एक अधिकारी आता है और कहता है कि “मैं टीका लगानेवाला अधिकारी हूँ।” दूसरा आता है तो कहता है कि “मैं खाद का गड्ढा देखनेवाला अधिकारी हूँ।” इस प्रकार कोई सड़क, कोई खेती तो कोई मछली, मुर्गी पालने की ही बात बताने के बहाने से आपके गाँव में आपके इन्तजाम के लिए आता है और इन्तजाम के लिए आपसे फीस भी लेता है। ये सब आपके सेवक है, नौकर है, लेकिन अजीब बात यह है कि नौकर मालिक से सौगुने अच्छे कपड़े पहनते हैं और खाते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि मालिक की दशा क्या होगी।

इस प्रकार जब आप गहराई से विचार करने लगेंगे तो आपको मालूम होगा कि यद्यपि राज्यव्यवस्था जनता के घरेलू झगड़े निपटाने के लिए शुरू हुई थी, तथापि उसने बढ़ते-बढ़ते आज सम्पूर्ण मानव-जीवन को आत्मसात् कर लिया है। आज जनता राज्यरूपी शिकजे के नीचे दबकर मरना चाहती है। जो कुछ आप पैदा कर रहे हैं, वह सब सरकारी नौकरो को खिलाने में ही चला जाता है, तो आपको खाने के लिए कहाँ से मिलेगा? आप लोग शोषण की समस्या के बारे में सुनते होंगे। कहते हैं कि पूंजीपति शोषण करता है इसलिए उसका नाश करना चाहिए। लेकिन आज तो पूंजीपति और पूंजी से चलनेवाला शासन यानी राज्यपति, दोनों अपने-अपने ढंग से जनता का शोषण कर रहे हैं। दोनों ऐसे मिल गये हैं कि एक को दूसरे से अलग करना कठिन है। किसी देश में पूंजी के हाथ में राज्य है (जैसे अमेरिका, इंग्लैंड आदि) तो कहीं राज्य के हाथ में पूंजी है (जैसे रूस)। बाहरी रूप चाहे जो हो, सत्ता और पूंजी का गठबधन हर जगह है।

आपको यह समझाया जाता है कि पूंजीपति आपका शोषण कर लेता है, इसलिए उसका अन्त करना चाहिए। लेकिन केवल इतने में ही काम नहीं चलेगा। पूंजीपति आज के जमाने में राज्य से अलग चीज नहीं है। अगर आप गहराई में सोचे तो देखेंगे कि पूंजी चाहे पूंजीपति के हाथ में हो, चाहे राज्य के हाथ में, आपकी स्थिति में बहुत अन्तर नहीं पड़ता। इसलिए आपको एक माय पूंजी और राज्य, दोनों में मुक्त होना पड़ेगा। तभी आप जो पैदा करने हैं उसका चैन से उपभोग कर सकेंगे।

आप लोग सोचते हैं कि अंग्रेज गये तो आपका काम पूरा हो गया और आपको आगे कुछ करना ही नहीं है। यही कारण है कि स्वराज्य-प्राप्ति के बावजूद जब आपकी तकलीफ खतम न होकर बढ़ती ही जाती है, तो आप परेशान हो जाते हैं। फिर इस परेशानी के कारण आप दूसरे लोगों की शिकायत करते हैं। लेकिन इस शिकायत में तो आपकी समस्या का समाधान होने-वाला है नहीं। उसके लिए, सारी परिस्थिति पर विचार करना होगा और उसमें से बाहर निकलने का रास्ता ढूँढना होगा। आखिर आप लोगों ने अंग्रेजी शासन में मुक्त होना क्यों चाहा? क्या इसलिए अंग्रेजों से लड़े कि हमें विदेशियों का राज्य पसन्द नहीं था? उस देश की परम्परा में ऐसी अरुचि की बात तो है ही नहीं। हजार वर्ष से कई विदेशी जातियाँ यहाँ आयी और उन्होंने हम पर राज्य किया। लेकिन हमने कभी उन्हें हटाने की कोशिश नहीं की। तो अंग्रेज के आने के बाद दो सौ वर्ष के अन्दर ही आजादी की बात क्यों सुनी? इसलिए इस प्रश्न पर आपको गहराई में सोचना चाहिए। बात यह है कि पहले जो लोग आये,

वे हमारे देश में केवल हुकूमत करते रहे। देश का शोषण उन्होंने नहीं किया। अंग्रेज हमारे देश में हुकूमत करने के लिए नहीं आये। वे शोषण के लिए आये। देश का शोषण इतना ज्यादा होने लगा कि सारी जनता कगाल हो गयी। इस कगालियत की हालत से निकलने के लिए हम लोगो ने शोषण से मुक्त होना चाहा। इसीलिए हमने अंग्रेजो को हटाना चाहा। इस तरह हमारी लड़ाई वास्तव में अंग्रेजी राज्य से नहीं, बल्कि शोषण से रही है। यही कारण है कि गांधीजी हमेशा कहते थे कि विदेशी राज्य हटाना स्वराज्य का पहला कदम है। असली स्वराज्य तो तब होगा जब शोषणहीन-समाज कायम हो जायगा।

अतएव असली स्वराज्य तो शोषणहीन यानी शासनमुक्त समाज है। शासनमुक्त समाज का अर्थ यह नहीं है कि समाज में कुछ व्यवस्था ही न हो। देखना तो यह है कि समाज में व्यवस्था भी कायम रहे और साथ-साथ शासनमुक्त भी हो जायँ। यह कैसे होगा, इस पर विचार करने की जरूरत है।

समाज में जब तक संचालन की आवश्यकता होगी, तब तक शासन की भी जरूरत रहेगी। अतः आपका मनचाहा समाज संचालित नहीं होगा, यह निश्चित है। संचालन नहीं रखना है, तो सहकारी-व्यवस्था स्थापित करनी है। लेकिन संचालन यानी शासन से मुक्ति तो तब मिलेगी जब आप अपने-अपने गाँव में अपनी व्यवस्था अपने आप चला लें। इसीको गांधीजी स्वावलम्बी समाज और विनोबा ग्राम-राज कहते हैं। अपने गाँव में अपना राज हो जाय तो सरकारी नौकरशाही के राज से मुक्ति मिल जाय।

: ३ :

हिंसा से मुक्ति कैसे मिले ?

शासन के भयकर सघटन के कारण जनता का शोषण होता है, जتنا ही नहीं, बल्कि राज्य के बोझ के कारण उसका दमन भी होता है। इसलिए आज की दुनिया में राज्यव्यवस्था आशीर्वाद के बदले अभिघाप साबित हो रही है। तभी तो हम शासनमुक्त 'ग्रामराज' चाहते हैं। आज की दुनिया की हालत ऐसी है कि बिना शासनमुक्ति के इन्सान की जिन्दगी खतरे में पड़ गयी है। आपमें से बहुत से देहात के भाई काफी पढ़े-लिखे होंगे। आपको मालूम होगा कि जितने पढ़े-लिखे लोग हैं वे हर वान में विज्ञान की दुहाई देते हैं। यहाँ तक कि वे कहते हैं कि गांधीजी भले हैं महात्मा रहे हो, लेकिन वे इस वैज्ञानिक-युग के आदमी नहीं थे। वे कहते हैं कि उन युग में गांधी की राह चलने लायक नहीं है। उनकी राय में गांधीजी दुनिया को हजार वर्ष पीछे घसीट ले जाना चाहते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का युग वैज्ञानिक-युग है इसीलिए गांधीजी का जन्म हुआ, ताकि वे विज्ञान के सफट में मानव-समाज का उद्धार कर सकें।

आप मन में सोचते होंगे कि भला विज्ञान कहीं सफट का कारण हो सकता है? विज्ञान ने तो मनुष्य की तरक्की की है। यह ठीक है कि विज्ञान ने मानव-समाज का बड़ा कल्याण किया

वे हमारे देश में केवल हुकूमत करते रहे। देश का शोषण उन्होंने नहीं किया। अंग्रेज हमारे देश में हुकूमत करने के लिए नहीं आये। वे शोषण के लिए आये। देश का शोषण इतना ज्यादा होने लगा कि सारी जनता कगाल हो गयी। इस कगालियत की हालत से निकलने के लिए हम लोगो ने शोषण से मुक्त होना चाहा। इसीलिए हमने अंग्रेजो को हटाना चाहा। इस तरह हमारी लड़ाई वास्तव में अंग्रेजी राज्य से नहीं, बल्कि शोषण से रही है। यही कारण है कि गांधीजी हमेशा कहते थे कि विदेशी राज्य हटाना स्वराज्य का पहला कदम है। असली स्वराज्य तो तब होगा जब शोषणहीन-समाज कायम हो जायगा।

अतएव असली स्वराज्य तो शोषणहीन यानी शासनमुक्त समाज है। शासनमुक्त समाज का अर्थ यह नहीं है कि समाज में कुछ व्यवस्था ही न हो। देखना तो यह है कि समाज में व्यवस्था भी कायम रहे और साथ-साथ शासनमुक्त भी हो जायें। यह कैसे होगा, इस पर विचार करने की जरूरत है।

समाज में जब तक संचालन की आवश्यकता होगी, तब तक शासन की भी जरूरत रहेगी। अतः आपका मनचाहा समाज संचालित नहीं होगा, यह निश्चित है। संचालन नहीं रखना है, तो सहकारी-व्यवस्था स्थापित करनी है। लेकिन संचालन यानी शासन से मुक्ति तो तब मिलेगी जब आप अपने-अपने गाँव में अपनी व्यवस्था अपने आप चला लें। इसीको गांधीजी स्वावलम्बी समाज और विनोबा ग्राम-राज कहते हैं। अपने गाँव में अपना राज हो जाय तो सरकारी नौकरशाही के राज से मुक्ति मिल जाय।

: ३ :

हिंसा से मुक्ति कैसे मिले ?

शामन के भयकर सघटन के कारण जनता का शोषण होता है, जनता ही नहीं, बल्कि राज्य के बोझ के कारण उसका दमन भी होता है। इसलिए आज की दुनिया में राज्यव्यवस्था आशीर्वाद के बदले अभिशाप साबित हो रही है। तभी तो हम शामनमुक्त 'ग्रामराज' चाहते हैं। आज की दुनिया की हालत ऐसी है कि बिना शामनमुक्ति के इन्सान की जिन्दगी खतरे में पड़ गयी है। आपमें से बहुत से देहात के भाई काफी पढ़े-लिखे होंगे। आपको मालूम होगा कि जिनने पढ़े-लिखे लोग हैं वे हर बात में विज्ञान को दृष्टाई देते हैं। यहाँ तक कि वे कहते हैं कि गांधीजी भले हैं। महात्मा रहे हों, लेकिन वे इस वैज्ञानिक-युग के आदमी नहीं थे। वे कहते हैं कि इस युग में गांधी की राह चलने लायक नहीं है। उनकी राय में गांधीजी दुनिया को हजार वर्ष पीछे घसीट ले जाना चाहते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का युग वैज्ञानिक-युग है इसलिए गांधीजी का जन्म हुआ, ताकि वे विज्ञान के सकट में मानव-समाज का उद्धार कर सकें।

आप मन में सोचते होंगे कि भला विज्ञान कहीं सकट का कारण हो सकता है? विज्ञान ने तो मनुष्य की तरक्की की है। यह ठीक है कि विज्ञान ने मानव-समाज का बड़ा बल्ल्याण किया

है, लेकिन विज्ञान की तरक्की के साथ-साथ मनुष्य का मस्तिष्क अगर वैज्ञानिक नहीं हुआ तो वह विज्ञान ही अपने कत्ल का साधन बना लेगा।

एक कहानी है। एक आदमी ने एक बन्दर पाला था। उसने अपने पालतू बन्दर को बहुत से हुनर सिखा दिये थे। बन्दर भी उसका भक्त था और उसकी सेवा किया करता था। उस आदमी के पास एक तलवार थी। बन्दर ने अपने मालिक को तलवार से एक आदमी का गला काटते देख लिया था और उसने तत्काल यह बात सीख भी ली थी। दिन को जब मालिक सोता था तो बन्दर उसके शरीर पर से मक्खियाँ उड़ाता था। एक दिन एक मक्खी किसी तरह काबू में नहीं आ रही थी और घूम-घूमकर मालिक के बदन पर बैठती थी। बन्दर को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि अब इसे मार ही डाला जाय। मालिक की परेशानी उसे सहन नहीं होती थी। उसने झट तलवार उठाकर मक्खी पर चला दी। मक्खी उस समय मालिक की गर्दन पर बैठी थी। मक्खी तो उड़ गयी, लेकिन मालिक की गर्दन कट गयी।

विज्ञान चाहे जितना उपयोगी हो, लेकिन वह बन्दर के हाथ पड़ जायगा तो खुद ही सारे मानव-समाज का ध्वंस कर देगा। ऐसा क्यों होगा, इस पर आप विचार करें।

प्राचीनकाल से सनातन धर्म की शिक्षा 'अहिंसा परमो धर्म' की रही है। लेकिन अन्याय के प्रतिकार के लिए या धर्म की स्थापना के लिए हिंसा की भी इजाजत रही है। लोग आपसी झगडा निपटाने के लिए भी हिंसा का प्रयोग करते रहे हैं। सिर्फ

हिंसा को उजाड़त थी, जتنا ही नहीं, बल्कि विशेष परिस्थिति में उसे आपद्धर्म भी माना गया था। धर्मयुद्ध में प्राण-त्याग करने से नगरीय स्वर्गलभ होता है, ऐसी बात पढ़ने को मिलती है। पहले जब विज्ञान का युग नहीं था, तब ऐसी बातों से शायद विशेष नुकसान नहीं था। लेकिन आज ऐसी बात चल नहीं सकती।

गांधीजी ने दुनिया को अहिंसा का एक नया नदम सुनाया। उन्होंने हर हालत में हिंसा के परित्याग की बात सुनायी, क्योंकि अगर नित्यधर्म और आपद्धर्म दोनों अहिंसा का न हो, तो 'परम-धर्म अहिंसा' यह मिथ्यान्त मध नहीं सकता। अगर नित्य-जीवन में हिंसा की मान्यता रही तो उसकी परिणति अहिंसा नहीं हो सकती, यह आप आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए महात्मा गांधी नमाज के प्रत्येक मामले में अहिंसा का ही प्रयोग करने की कहते थे। वे दुनिया में एक अहिंसक-नमाज कायम करना चाहते थे, क्योंकि वह नमाज के जीवन को नैतिक एवं आध्यात्मिक दुनियाद पर मधटित करना चाहते थे।

आजकल पढ़े-लिखे लोगों को नैतिक तथा आध्यात्मिक बातों में कुछ नफरत हो गयी है। आपके यहा भी ऐसे बहुत-से पढ़े-लिखे व्यक्ति आते होंगे, जो कहते हैं कि नैतिक और आध्यात्मिक आधार की बात भूठी है यह सब पूंजीपतियों का ढोंग है, वे इन प्रकार की बातें करके ठगना चाहते हैं, इत्यादि। आप लोग भी कभी-कभी ऐसी बातों में बहक जाते हैं। इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं गांधीजी के नैतिक तथा आध्यात्मिक उद्देश्य की बात छोड़ देता हूँ।

आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यह तो वास्तविक चीज है न? बहुत से अंग्रेजी पढ़े भाई भी नहीं कह सकेंगे कि हम लोग आज जो एक साथ मिले हैं वह एक स्वप्न है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का युग वैज्ञानिक-युग है। इस युग में यदि अहिंसक-समाज की स्थापना न हुई तो परलोक की बात तो दूर, इस लोक में भी हम और आप जिन्दा नहीं रह सकेंगे। अर्थात् आज के जमाने में चाहे जिस कारण हो, अगर हिंसा की मान्यता रही तो मानव-समाज जिन्दा नहीं रह सकेगा। ऐसा क्यों? यह मैं आपको बताना चाहता हूँ।

आपको मालूम है कि विज्ञान के वरदान से दुनिया में बहुत से भस्मासुरों का जन्म हो गया है। भस्मासुर की कहानी आपको मालूम है न? शिवजी के वरदान से उसमें वह शक्ति आ गयी थी कि जिसके सिर पर हाथ रख दे वह भस्म हो जाता। भस्मासुर अपनी शक्ति की परीक्षा के लिए शिवजी पर ही अपना हाथ रखना चाहता था। उसी तरह आज की दुनिया में एटम बम, हाइड्रोजन बम और ऐसे-ऐसे बहुत से बमों का आविष्कार हुआ है, जिनको विज्ञान के वरदान से भयंकर भस्मशक्ति प्राप्त हुई है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये भस्मासुर अपनी शक्ति की परीक्षा के लिए आपकी टूटी भोपड़ियों पर अपने हाथ नहीं रखेंगे, बल्कि वे अपनी शक्ति की परीक्षा कलकत्ता, चम्बई, लन्दन, न्यूयार्क, मास्को आदि बड़े-बड़े वैज्ञानिक केन्द्रों पर ही करेंगे। सोचने की बात है कि तब विज्ञान की क्या दशा होगी?

श्रेणी के बीच का मामला तय करने में हिंसात्मक तरीका चलता रहा तो क्या राष्ट्रों के बीच के मामलों में अहिंसा को अपनाना संभव होगा ? नित्य समस्या का समाधान हिंसा से करते रहना और आखिर में एक देश और दूसरे देश के बीच की समस्या खड़ी होगी तो हिंसा के अभ्यासी लोग मिलकर अहिंसा का निर्माण करेंगे, यह क्या संभव होगा ? .

आत्मरक्षा प्रकृति का नियम है। इन्सान जो कुछ सोचेगा और करेगा उसकी बुनियादी भूमिका आत्मरक्षा की चेष्टा ही होगी। इन्सान को सबसे ज्यादा डर मरने से होता है। वह मरना नहीं चाहता। ऐसी हालत में वह हर बात को जिंदा रहने की भूमिका के खाते में लिखेगा और उस हिसाब से जिसमें नुकसान होगा उसे छोड़ देगा और जिसमें लाभ होगा उसे ही अपनायेगा। पुराने जमाने में 'अहिंसा परमो धर्म' के सिद्धान्त को मानते हुए अन्याय के प्रतिकार में या धर्म-संस्थापन के लिए जो हिंसा की इजाजत रही है, वह भी सामूहिक आत्मरक्षा की ही थी। एक कस या जरासघ और कुछ उसके साथी हजारों मनुष्यों पर जब हिंसा का चक्र चला रहे थे तब कुछ लोगों की हत्या करके हजारों लोगों को हिंसा के आक्रमण से बचा लेने में आत्मरक्षा की भूमिका में लाभ ही देखता था, चाहे वह लाभ तात्कालिक ही क्यों न हो। लेकिन उसी आत्मरक्षा की भूमिका में आज भगड़े निपटाने के लिए भी अगर हिंसा का उपयोग किया जाय तो व्यापक विध्वंस के कारण सामूहिक हानि का ही खतरा है। इसीलिए आज की परिस्थिति में लोग इसे छोड़ देना चाहते हैं।

लेकिन हिंसा को छोड़ने की चिंता में मनुष्य एक बुनियादी

गलती करता है। वह युद्ध तो नहीं चाहता लेकिन एक राष्ट्र की आन्तरिक समस्या के समाधान में हिंसा को अनिवार्य मानता है। दुनिया में लोग कहते हैं कि समाज के शोषण को खत्म करने के लिए तथा एक श्रेणी और दूसरी श्रेणी के भेद को मिटाने के लिए तो हिंसा का तरीका ही सफल हो सकता है। अहिंसा से समस्या का समाधान नहीं होगा। आन्तरिक समस्या के समाधान में भी अगर हिंसा का उपयोग किया जाय तो उसीके विकास से अन्तर्राष्ट्रीय हिंसा की सृष्टि होगी। फलस्वरूप मानव-समाज का नाश हो जायगा।

डाक्टरों में एक कहावत मशहूर है। किसी डाक्टर ने एक मरीज का आपरेशन किया था। जब वह बाहर निकला और लोगो ने मरीज का हाल पूछा तो उसने कहा कि आपरेशन तो सफल हुआ लेकिन मरीज टेबल पर ही मर गया। यही हालत हिंसा द्वारा समस्याओं के समाधान की बात सोचनेवालों की होगी। अगर हिंसा द्वारा समाज की किसी समस्या को हल करने की कोशिश की जाय, तो समस्या का शायद समाधान हो जायगा लेकिन उस समाधान का उपयोग करने के लिए ससार में कोई मनुष्य ही नहीं रह जायगा। विज्ञान के कारण आज की दुनिया की स्थिति यही है।

यही कारण है कि महात्मा गांधी को आज सारा ससार युग-पुरुष मानता है। आपने देखा होगा कि दुनिया के किसी भी देश के प्रतिनिधि जब भारत में आते हैं तो पहले गांधीजी की समाधि पर माला चढ़ाते हैं। वे ऐसा केवल उनके महात्मापन के कारण नहीं करते, क्योंकि अत्यंत भौतिकवादी चीन के नेता भी गांधीजी

की समाधि पर फूल चढ़ाते हैं। गांधीजी के प्रति ससार की यह श्रद्धा केवल इसलिए ही नहीं है कि उन्होंने दुनिया में मानवता के विकास के लिए समाज को नैतिक तथा आध्यात्मिक स्तर पर सघटन के उद्देश्य से सामाजिक अहिंसा की बात कही है, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने अहिंसक प्रतिकार की बात कहकर युग-समस्या के समाधान का मार्ग भी उपस्थित किया है।

यह सब तो है फिर भी दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष शांति की खोज में भयंकर युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं। इस अन्तर्विरोध के कारणों को भी ढूँढ़ने की आवश्यकता है। बात यह है कि मनुष्य की बुद्धि तो हिंसा-मुक्ति की कायल है। परिस्थिति उसे ऐसा सोचने को बाध्य करती है। लेकिन उसका संस्कार हिंसा का है। सदियों से मानव-समाज ने हिंसा का यश-गान किया है। धर्म-युद्ध में प्राणत्याग करने से आदमी सीधे स्वर्ग में चला जाता है, ऐसा दुनिया के सब लोग कहते रहे हैं। इसलिए यद्यपि बुद्धि अहिंसा चाहती है तो भी संस्कार मनुष्य को हिंसा की ओर ले जाता है। आपको मालूम है कि जब कभी बुद्धि और संस्कार का विरोध होता है तो साधारणतः संस्कार की ही विजय होती है। एक साधारण मिसाल से यह बात आपकी समझ में आ जायगी। आप लोग कभी बीमार पड़ते हैं तो वैद्य कह देता है कि खटाई और मिर्च का परहेज करो। आप बुद्धिपूर्वक उसे सही मानते हैं और कहते हैं कि ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन खाना खाते समय आपका संस्कार थोड़ा-बहुत खटाई, मिर्च खिला ही देता है। शहर के पढ़े-लिखे लोग—सभी मानते हैं कि बिना छंटा हुआ चावल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ऐसा वे कहते भी हैं। लेकिन

उनकी थाली में जब बिना छंटे चावल का भात परोस दिया जाता है तो उनकी शक्ल बदल जाती है। वे एकदम नाक सिकोड़ लेते हैं, क्योंकि बुद्धि चाहे जितना बिना छंटे चावल की बात करे, स्स्कार उन पर विजयी हो ही जाता है। यह सही है कि ऐसे बहुत से सात्त्विक पुरुष होंगे जिनकी बुद्धि स्स्कार पर विजय प्राप्त करती है, लेकिन ऐसे लोग विरले ही होते हैं। उन्हें हम साधु, सत और ऋषि कहते हैं।

इस तरह आज के ससार की हालत यह है कि सब लोग चाहते हैं कि दुनिया का काम अहिंसा से चले। लोग हिंसा से मुक्त हो जायें, लेकिन उनका स्स्कार उन्हें ढकेल ही देता है। इसलिए आपको सोचना होगा कि इन्सान के स्स्कार में से किस तरह हिंसा निकालकर अहिंसा की भावना पैदा की जाय। अतएव हमें कोई खास कोशिश नहीं करनी है कि लोग गांधीजी की अहिंसा को समझे। वस्तुतः इस बात के प्रचार की आवश्यकता नहीं है और न इसके लिए महात्मा गांधी जैसे युग-पुरुष को जन्म लेने की ही आवश्यकता थी। आज के वैज्ञानिक प्रगति के युग में मनुष्य अहिंसा को मानने के लिए मजबूर है। गांधीजी के जन्म की आवश्यकता तो दुनिया को हिंसा-मुक्ति का रास्ता दिखलाने की थी, क्योंकि अगर गांधी का जन्म न होता तो अहिंसा की जरूरत महसूस करने पर भी उसे पाने का रास्ता न मिलने के कारण इन्सान ड़्धर-उधर भटकता रहता। वह जिस विराट् वैज्ञानिक प्रगति के कारण हिंसा को छोड़ने के लिए ब्याकुल हो रहा है, उसी विज्ञान के कारण चर्खे की आवश्यकता को नहीं सोच पाता। बात यह है कि ऊपर से देखने से विज्ञान के साथ चर्खे का मेल

हृदय में निरन्तर हिंसा और प्रविहिंसा की क्रिया चलती रहती है, जिससे उसकी आदत और सम्स्कार में हिंसा की भावना जड़ पकड़ लेती है। ऐसी हालत में अगर मनुष्य के सस्कार से हिंसा निकालनी है तो यह जरूरी है कि इस समाज में से शासन को समाप्त किया जाय। यानी समाज में एक शासन मुक्त-समाज की स्थापना की जाय। यही कारण है कि गांधीजी कहते थे कि अहिंसा के लिए “राजसत्ता” का लोप होना चाहिए।

जनशक्ति से चलें तभी स्वराज

आप देहात के लोगो को गामन-मुक्ति की बात नयी मालूम होती है, लेकिन दुनिया में जो लोग शासन चलाते हैं वे भी अब शासन-मुक्ति की बात करने लगे हैं। आपने कम्युनिस्टों का नाम सुना होगा। जिन कम्युनिस्ट मुल्कों में मार्ग काम राज्य के जरिये से ही होता है, यानी जहाँ राज्य का मघटन सर्वव्यापी है, वहाँ भी लोग कहते हैं कि समार की शानि के लिए शासन का लोप होना ही चाहिए। लेकिन वे मानते हैं कि गामन ही गामन को खत्म करेगा। इसलिए वे दिन-ब-दिन उसे मजबूत करते जा रहे हैं। उनकी समझ में यह नहीं आता है ऐसा कैसे हो सकता है। कोई आदमी अपने हाथ से अपना गला काट ले तो उसे पागल कहते हैं, क्योंकि मृष्टि का नियम आत्मरक्षा है, आत्महत्या नहीं। अतएव अगर राज्यव्यवस्था को खत्म करना है तो यह काम राज्य-शक्ति द्वारा नहीं हो सकता। इसके लिए राज्य के बाहर की ही किसी शक्ति की जरूरत पड़ेगी।

राज-शक्ति के अलावा यदि कोई शक्ति है तो वह है जन-शक्ति। ऐसे तो पढ़े-लिखे लोग आपको समझायेगे कि राज-शक्ति भी कोई अलग शक्ति नहीं है, क्योंकि जन-शक्ति ने ही उसे पैदा किया है। लेकिन आप लोगो ने मुगल बादशाह के

जमाने की कहानी तो सुनी ही होगी कि कई बादशाहों के बेटों ने अपने बाप को कैद कर सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। बेचारा बाप बेटे के बन्धन के नीचे पड़ा रहता था। उसी तरह राज्य-शक्ति यद्यपि जन-शक्ति की ही बेटी है, लेकिन उसने अपनी माँ को ही अपनी मुट्ठी के नीचे बाँधकर गिरफ्तार कर रखा है। आज बेचारी जन-शक्ति राज्य-शक्ति के नाग-फाँस में इस तरह बँधी हुई है कि उसके लिए हिलना-डोलना असम्भव हो गया है। इस बात को समझने के लिए आज की दुनिया में जितनी किस्मों की राज्य-व्यवस्थाएँ चल रही हैं, उन्हें समझना होगा।

आप लोगो ने पिछले महायुद्ध की कहानी सुनी होगी। हिटलर का भी नाम सुना होगा। वह और उसके साथी जिस प्रकार की राज्य-व्यवस्था चलाते थे, उसे 'तानाशाही' कहते हैं। उसका नाम है 'फासिस्टवाद'। रूस आदि देशों में जो व्यवस्था चलती है, उसे कम्युनिस्टवादी राज्य कहते हैं। वह भी तानाशाही की ही एक किस्म है। तानाशाही मुल्कों में जनता को कोई स्वतन्त्रता नहीं रहती। जीवन के हर हिस्से में राज्य का दखल रहता है। ऐसे राज्य को लोग 'सर्वाधिकारी राज्य' कहते हैं। सर्वाधिकारी राज्य में सारा अधिकार राज्य का होता है और जनता उनके डर से यत्र जैसी चलती रहती है। लोग कहते हैं कि ऐसे राज्य में प्रजातन्त्र नहीं है। वे प्रजातन्त्र की कुछ दूसरी ही कल्पना करते हैं। हिन्दुस्तान में आज जैसा शासन चलता है उसीको राजनैतिक भाषा में 'प्रजातन्त्र' यानी 'जनता का राज्य' कहते हैं। इंग्लैण्ड, अमेरिका आदि देशों में इसी प्रकार की राज्य-

व्यवस्था है, जिसे वे 'पार्लमेण्टरी राज्य-व्यवस्था' कहते हैं। ऐसे राज्यों को वे 'स्वराज्य' कहते हैं, लेकिन गांधीजी उसे स्वराज्य नहीं मानते थे। वे कहा करते थे कि इंग्लैण्ड, अमेरिका आदि देशों में 'स्वराज्य' नहीं है क्योंकि उनकी राय में आम लोग वोट देकर जो पार्लमेण्टवाली सरकार बनाते हैं, वह वास्तविक 'स्वराज्य' नहीं है। वह तो एक वैधानिक प्रजातंत्र मात्र है। यानी वह एक 'किताबी स्वराज्य' है, 'अमली स्वराज्य' नहीं।

मेरी इस बात को सुनकर पढ़े-लिखे लोग परेगान होते हैं। वे कहते हैं कि फासिस्टवादी, कम्युनिस्टवादी राज्यों को सर्वाधिकारी तो अवग्य कहा जा सकता है लेकिन पार्लमेण्टरी राज्य को सर्वाधिकारी राज्य कैसे कहा जाय। पार्लमेण्टरी राज्य के इतिहास पर और उसकी दिन-दिन होनेवाली प्रगति पर अगर गहराई से गौर करेंगे तो मेरी बातों को आप ठीक समझ जायेंगे।

पुराने जमाने में दुनिया में राजाओं का राज्य चलता था। राजा के बाद उसका बेटा राजा होता था। जनता पर कौन राज्य करे, इसका निर्णय स्वयं जनता नहीं करती थी। इसलिए राजा चाहे जिस तरह से काम करे उस पर जनता बोल नहीं सकती थी। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर राजा धीरे-धीरे मनमाना हो गया। इससे प्रजा को तकलीफ हुई। प्रजा ने सोचा कि उस पर किसी गैर का राज्य नहीं होना चाहिए, बल्कि कौन राज्य चलाये इसका फैसला वह खुद कर ले, तभी दुनिया में शक्ति कायम होगी। इस विचार से जनता ने राजा के हाथ से राज-दंड छीनकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में दे दिया। इससे एक नयी परिस्थिति पैदा हुई।

राजा के हाथ से प्रतिनिधि के पास शासन की वागडोर चली जाने से जनता की आशा बढी। कहावत है—‘सैयाँ भये कोतवाल अब डर काहे का।’ जब अपना स्वामी ही कोतवाल होता है तो दरवाजा खोलकर निश्चिन्त सो जाने की इच्छा कुदरती होती है। जब जनता के सैयाँ यानी उसके अपने आदमी के हाथ में राज-दड आ गया तो सभवत जनता को आशा बंधी कि प्रतिनिधि-मडल राजा से अधिक उनकी व्यवस्था चलायेगा।

मनुष्य का स्वभाव होता है कि उसके हाथ में अधिकार आने पर वह उसे बढाना चाहता है। इसके अनुसार नये प्रतिनिधि-मडल की आकाक्षा भी अधिकार बढाने की ही रही। इस प्रकार एक ओर से जनता द्वारा अधिकार से अधिक दायरे में राज्य-व्यवस्था की चाह और दूसरी ओर से प्रतिनिधि-मडल द्वारा अधिक-से-अधिक अधिकार-वृद्धि की आकाक्षा, इन दोनों के मिल जाने से दिन-दिन जन-जीवन के अधिकाधिक हिस्से पर शासन का दखल बढता चला जा रहा है। और आज तो राज्य का नाम सर्वकल्याणकारी राज्य रखा जा रहा है। यानी आजकल आप लोगो के विचार में राज्य ही हर समस्या का जिम्मेदार है, इस सिद्धान्त ने मन में घर कर लिया है। लेकिन आपने इस सिद्धान्त पर कभी गौर भी किया है क्या?

सर्वकल्याणकारी राज्य का महत्त्व क्या है? उसका मतलब तो आप रोज पटना, लखनऊ, दिल्ली की सडको पर देखते ही है।

देश के निवासी भूख और बीमारी से परेशान है, उसके लिए लोग लम्बे-लम्बे जुलूस निकालते हैं। राज-भवन के सामने नारे लगाते हैं। ‘रोजी-रोटी दो, नहीं तो गद्दी छोड दो।’ इसका

मतलब यह है कि आपकी राय में एक आदमी भी भूखा रहे तो राज्य जिम्मेदार, एक आदमी बेकार रहे तो राज्य जिम्मेदार, यहाँ तक कि पोखरे से पानी भरकर लाते समय यदि आपके घर की बहू-बेटी के पैर में काँटा गड़ जाय तो भी राज्य जिम्मेदार, क्योंकि सड़क को साफ रखने की जिम्मेवारी भी राज्य की है ! आप विचारे तो सही । एक भी आदमी भूखा न रहे, यदि इस बात की जिम्मेदारी राज्य पर है, तो उस राज्य को यह अधिकार भी देना होगा कि वह देखे कि कोई व्यक्ति अपनी पाचन-शक्ति से एक दाना भी ज्यादा तो नहीं खा रहा है ? यदि यह अधिकार उसको नहीं मिलेगा, तो सबको रोटी देने की जिम्मेवारी भी उस पर नहीं रह सकती । अर्थात् अगर जनता के सर्वकल्याण की तथा सारी समस्याओं की जिम्मेवारी राज्य पर रखना है, तो समाज के सर्वस्व पर अधिकार भी उस राज्य के ही हाथ में दे देना होगा । सर्वस्व के अधिकारी राज्य को ही सर्वाधिकारी राज्य कहते हैं न ! इसका मतलब यह है कि आज दुनिया में जितने प्रकार की राज्यव्यवस्थाएँ चल रही हैं, सब सर्वाधिकारी हैं । यही कारण है कि गांधीजी कहते थे कि ससार में कहीं भी स्वराज्य नहीं है ।

अगर राज्यशक्ति यानी शासन का दायरा सर्वव्यापक है तो उसके बाहर की शक्ति यानी जन-शक्ति के सामने फिर सवाल उठता है कि वह किस छोर से उसे तोड़ना शुरू करे । जब शासन-सत्ता ने सारे समाज को पूर्णरूप से घेरे में बाँध लिया है तो यह सवाल बहुत जटिल हो जाता है, क्योंकि घेरे से बाहर निकले बिना उसे विघटित करना कठिन है । इसलिए आपको शासन को समाप्त करने के तरीके पर विचार करना ही होगा । . .

‘सीता-राम’ : पूँजी के नाग-पाश से बचने का नया मंत्र

अगर आप चाहते हैं कि किसी ऐसे मकान को तोड़ दिया जाय जो दूसरे के कब्जे में है, तो पहले आपको उस मकान पर कब्जा करना होगा, तभी उसे विधिपूर्वक तोड़ सकेंगे। इसी प्रकार अगर आप शासन को विघटित करना चाहते हैं तो पहले आपको उस पर कब्जा लेना होगा। लोग कहेंगे कि जब जनता ही वोट देकर शासन चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजती है, तो प्रतिनिधि के जरिये शासन पर जनता का कब्जा तो है ही। फिर कब्जा लेने का सवाल कहाँ उठता है? मैंने पहले ही कहा है कि यह कब्जा केवल वैधानिक है, वास्तविक नहीं है अर्थात् वह किताबी है, असली नहीं है। असली कब्जा तभी माना जा सकता है, जब उस पर जनता का सीधा नियंत्रण हो। गांधीजी के साथियों ने आज से ३० साल पहले जब उनसे पूछा था कि आपकी राय में सीधे कब्जे का मतलब क्या है, तो उन्होंने हमें वैधानिक स्वराज और असली स्वराज का मतलब बताया था। उन्होंने कहा था कि जितने वालिग स्त्री-पुरुष हैं और जिन्होंने शरीरश्रम द्वारा राज्य की सेवा की है, उन सबके वोटों से जब

सरकार बनेगी, तभी स्वराज्य होगा। लेकिन साथ-साथ यह भी बताया था कि केवल इतने से ही वास्तविक स्वराज्य नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा था कि केवल कुछ लोगो के गद्दियों पर चले जाने से ही स्वराज्य नहीं होता है, बल्कि अधिकार का दुरुपयोग होने पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सीधा विरोध करने की शक्ति मिलने में ही स्वराज्य है।

अतएव शासन-सत्ता को तोड़ने के लिए प्रथम आवश्यकता यह है कि जनता में ऐसी शक्ति पैदा हो, जिससे अधिकार का दुरुपयोग होने पर वह अधिकारी के विरोध में विद्रोह कर सके। यह तभी हो सकता है, जब जनता की परिस्थिति विरोध करने के अनुकूल हो। परिस्थिति अनुकूल न होने पर इच्छा रहते हुए भी विरोध करना कठिन होता है। आज तो परिस्थिति ही प्रतिकूल है, क्योंकि आज जनता की जान अधिकारी की मुट्ठी में है। यह कैसे है, इसे हम अब देखेंगे।

आज ससार में मनुष्य के जिन्दा रहने की जितनी सामग्री है, उसके उत्पादन की पद्धति पूंजी पर आश्रित है। इसका मतलब यह है कि लोगो की जान पूंजी पर लटकी हुई है। कहावत है कि "जिसके हाथ में जान, उसके हाथ में आन।" जब अधिकारी के हाथ में जनता की जान रहेगी, तो जनता चाहे जितनी शक्ति-शाली हो, वह अधिकारी का विरोध नहीं कर सकेगी।

बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। एक राक्षसपुरी के तमाम राक्षसों ने अपनी-अपनी जान एक भ्रमर के अन्दर रखकर उसे एक स्थान पर सुरक्षित रख दिया था। एक दुबले-मलले राजकुमार ने उनकी नगरी में पहुँचकर उस भ्रमर को अपनी मुट्ठी में कर

लिया था। एक-एक राक्षस एक ग्रास में उस राजकुमार को खाने की शक्ति रखता था, फिर भी उनकी जान राजकुमार को मुट्ठी में होने के कारण वे सबके सब उसके गुलाम बन गये थे।

वस्तुतः जान मनुष्य की सबसे प्यारी वस्तु है। संसार में सत्ता के लिए माता का प्रेम सबसे ऊँचा है। फिर भी इतिहास में यह बात लिखी है कि ऐसे मौके अक्सर आते हैं, जब अपनी जान बचाने के लिए माताएँ भी अपने बच्चों को सकट में छोड़कर भाग जाती हैं। तो साधारण जनता के लिए स्वतंत्रता चाहे जितनी प्यारी हो, जब उसे आजादी और जान में से एक को चुनना होगा तो वह आजादी को छोड़कर जान को ही चुनेगी। यह सही है कि ऐसे बहुत से महापुरुष निकले हैं, जिन्होंने आजादी के लिए जान दे दी है। लेकिन ऐसे लोगों को आप शहीद कहते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अर्थात् ऐसे लोग विरले होते हैं। इसलिए अधिकार के दुरुपयोग का विरोध करने की शक्ति अगर चाहिए तो ऐसी स्थिति पैदा करनी होगी, जिससे जनता की जान अधिकारी की मुट्ठी में न रहे।

ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए एक आर्थिक क्रान्ति की जरूरत है। इसका अर्थ यह है कि पूँजी-आधारित उत्पादन को बदलकर श्रम-आश्रित उत्पादन पद्धति कायम करनी है। दूसरे शब्दों में पूँजीवादी उत्पादन-पद्धति बदलकर श्रमवादी उत्पादन-पद्धति कायम करनी होगी। लोग कहेंगे कि इसके लिए पूँजी के बाहर जाने की जरूरत क्या है? राज्य एक वस्तु है और पूँजी दूसरी वस्तु है। लेकिन आपको मालूम है कि आज संसार में राज्य और पूँजी अलग-अलग नहीं रह गयी है। संसार में दो

ही प्रकार की व्यवस्थाएँ चलती हैं। कही राज्य के हाथ में पूँजी है, तो कही पूँजी के हाथ में राज्य है। दोनों में फर्क ही क्या है ? पूँजी और सत्ता के गठवधन के जो दोष हैं, वे दोनों में हैं।

अर्यशास्त्र के पंडित कहेंगे कि आपकी पूँजी और श्रम की बात में केवल शब्द का ही फेर है। दोनों तो एक ही चीज हैं, क्योंकि पूँजी भी कोई आसमान से नहीं टपकती है, श्रम को ही जमा करके पूँजी बनती है। यह बात सही है, लेकिन उसमें फर्क है। यह सही है कि श्रम जमा करके पूँजी बनती है लेकिन वह पूँजी तभी बनती है, जब श्रम मनुष्य के शरीर से बाहर निकलकर एक जगह इकट्ठा होता है। तो पूँजी चाहे धनीभूत श्रम ही क्यों न हो, वह मनुष्य-शरीर के बाहर की चीज है। इसलिए श्रमिक के बाहर के लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। यद्यपि पूँजी की पैदाइश श्रम से ही हुई है, फिर भी जिस प्रकार-राज्य-शक्ति ने जन-शक्ति को बाँध रखा है, उसी तरह पूँजी ने श्रम को अपना दास बना रखा है। यही कारण है कि दुनिया पूँजी की गुलाम हो गयी है और पूँजी की गुलाम होने के कारण ही वह राज्य के नाग-पाश में जकड़ गयी है। इसलिए मैं कह रहा था कि जनता की आन की रक्षा के लिए उसकी जान की पूँजी के बाहर निकालना जरूरी है। इसीलिए पूँजी-आश्रित उत्पादन-पद्धति बदलकर श्रम-आश्रित उत्पादन-पद्धति कायम करने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि अगर अहिंसक समाज-रचना के लिए शासन-मुक्त समाज कायम करना जरूरी है, तो इसके लिए पहली आवश्यकता पूँजी-मुक्त आर्थिक जीवन है। यही कारण है कि विनोबा काचनमुक्ति की बात पहले

करते हैं और यह कहते हैं कि भूमिदान-यज्ञ हमारी क्रान्ति का पहला कदम है। तमाम उत्पादन का मूल साधन भूमि है, इसलिए जरूरत इस बात को है कि शासन-भुक्ति की क्रान्ति के लिए पहले भूमि को पूंजी के हाथ से निकालकर श्रम के हाथ में लाया जाय। इसीलिए हम नारा लगाते हैं कि “भूमि किसकी, जो जोते उसकी।”

अतएव आज हमें सबसे पहले देश की भूमि-समस्या को हल करना होगा। आज पैसा लगाने से भूमि मिलती है। इन तरीको को हमें बदलना होगा और ऐसा करना होगा कि जमीन की पैदावार उसीको मिले, जो उस पर श्रम करता है।

भूमि के बँटवारे के बारे में एक मूलभूत सिद्धान्त भी समझ लेना चाहिए। अगर भूमिदान-यज्ञ अहिंसक समाज यानी शासन-मुक्त समाज की स्थापना का पहला कदम है, तो शासन के बिना समाज की सुव्यवस्था चले, ऐसा भी होना चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि आज व्यवस्था के लिए जो ऊपर से समाज का संचालन और नियंत्रण चल रहा है, उसे बदल देना होगा। और संचालन-प्रथा के बदले सहकारी यानी साभेदारी-प्रथा कायम करनी होगी। साभा मनुष्य का होता है, सम्पत्ति का नहीं। इसलिए भविष्य के समाज में सब लोग मिल-जुलकर श्रम करेंगे और श्रम से जो कुछ पैदावार होगी, उसका उपभोग करेंगे। ऐसे समाज का रूप एक परिवार का होगा। परिवार में उत्पादन के साधन तथा सम्पत्ति सारे घर की होती है, किसी एक की नहीं। अतः भूमि का मालिक कोई व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि सारा गाँव होगा। भूमिदान-यज्ञ, भूमि का ‘ग्रामीकरण’ करने के लिए है।

भूमि का ग्रामीकरण करके उस पर जो पैदा करेगा, पैदावार उसकी होगी। तभी वह श्रमवादी उत्पादन-वृद्धि हो सकेगी। लेकिन भूमि पर तो केवल कच्चा ही माल पैदा होगा। उसका पक्का माल बनाने के लिए उद्योग चाहिए। तो आप विचारे कि श्रमवादी आर्थिक व्यवस्था में उद्योग का स्वरूप क्या होगा? उसे पूंजी के हाथ से निकालकर श्रम के हाथ में देना होगा। आज केन्द्रित उद्योगों के अधीन जो बड़े-बड़े कल-कारखाने और उद्योग चल रहे हैं उनके बदले में आपको घर-घर और गाँव-गाँव में चर्खा-कर्घा, ढंकी-चक्की, कोलहू-धानी और दूसरे गृह-उद्योग और ग्रामोद्योग चलाने होंगे। इसलिए भूमि-दान-यज्ञ आन्दोलन के साथ-साथ केन्द्रित उद्योग-वहिष्कार के आन्दोलन को भी शामिल किया गया है और इसलिए विनोबाजी भूमि-दान-यज्ञ और ग्रामोद्योग को अभिन्न मानते हैं। वे कहते हैं कि मेरे लिए ये दोनों 'सीता-राम' जैसे हैं।

लेकिन आज हम लोग इस अत्यन्त जरूरी प्रोग्राम के बारे में उदासीन हैं। यह आन्दोलन आज प्रस्ताव के कागज में ही पड़ा है। आप इसे अमल में नहीं लाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस आन्दोलन के बिना भूमि-दान-यज्ञ भी गुमराह हो जायगा।

केन्द्रित उद्योग के वहिष्कार द्वारा उद्योगों का विकेन्द्रीकरण किये बिना भूमि उलटकर पूंजी की मुट्ठी में चली जायगी, क्योंकि वैसी स्थिति में भूमि-केन्द्रित उद्योगों को कच्चा माल सप्लाई करने के लिए उसकी सेविका, दासी हो जायगी। जब उद्योग पूंजी के हाथ में रहेगा तो सम्भवतः उसे राज्य की मुट्ठी में रहना पड़ेगा और उसके लिए राज्य द्वारा केन्द्रित राष्ट्रीय

योजना बनेगी। राष्ट्रीय योजना केवल उद्योगों के लिए नहीं बने सकती। कच्चे-माल का उत्पादन भी उस योजना का अंग होगा। इसका मतलब यह है कि भूमि का उत्पादन भी ऊपर से राज्य द्वारा नियंत्रित होगा। फिर भूमिदान-यज्ञ शासन-मुक्ति का पहला कदम होगा, ऐसा आप नहीं कह सकते। इतना ही होगा कि राज्य का दखल सीधे भू-श्रमिक पर होगा। भू-स्वामी की मध्यस्थता खतम हो जायेगी। ऐसी परिस्थिति में राज्य का नांग-पाश बढेगा, घटेगा नहीं। तो केन्द्रित उद्योग-बहिष्कार के बिना भूमिदान-यज्ञ का आन्दोलन समाज को शासन-मुक्ति की ओर न ले जाकर सर्वाधिकारी राज्य-सघटन में मदद पहुँचायेगा, अतः हम सचेत हो जायें।

केन्द्रित उद्योग-बहिष्कार से सहज ही पूँजी का निराकरण हो जायेगा। पूँजी किसे कहते हैं, आपको मालूम है न? अर्थ-शास्त्र में पूँजी और सम्पत्ति, ये दो चीजें अलग-अलग मानी गयी हैं। लेकिन वस्तुतः वे दोनों एक ही चीज हैं। मान लीजिए, आपने अपनी पेटो में एक हजार रुपया रख दिया है और उसे खर्च करते हैं, तो उसे आप सम्पत्ति कहेंगे। लेकिन अगर आप उसी रुपये को व्याज पर चला देते हैं और उसको लगाकर नयी सम्पत्ति पैदा करते हैं तो वह हजार रुपया आपकी पूँजी हो जायेगी। मतलब यह हुआ कि जिस सम्पत्ति को सन्तान होने लगती है वह पूँजी हो जाती है। केन्द्रित उद्योग-बहिष्कार से बड़े-बड़े कारखानों में जो पूँजी लगी हुई है, उससे नयी पूँजी पैदा नहीं हो सकेगी, क्योंकि कारखाने बन्द हो जायेंगे। इस तरह नि सन्तान हो जाने पर वह पूँजी फिर सम्पत्ति में बदल जायेगी।

लोग कहते हैं कि नि सतान की गति नहीं है। वह निर्वंश हो जाता है। उसका वंश तभी तक चलता है, जब तक उसकी खुद की आयु रहती है। तो पूंजी के सम्पत्ति में बदलने से जब वह खर्च होने लगेगी, तो वह क्रमशः समाप्त होती जायगी। लेकिन कोई क्रान्तिकारी उसको अपने आप समाप्त होने तक इन्तजार नहीं कर सकता। इसलिए सत विनोबा उसकी आयु घटाने के लिए सम्पत्ति-दान-यज्ञ की बात करते हैं, जिससे जन-जीवन जल्दी से पूंजी के कब्जे से मुक्त होकर श्रम के आधार पर प्रतिष्ठित हो सके, ताकि इस प्रकार से पूंजी के बाहर निकलकर जनशक्ति-राज्य को विघटित करने की ताकत पा सके। . . .

चार लगाओ, एक पाओ

इस प्रकार से आर्थिक क्रान्ति द्वारा वास्तविक लोकतंत्रीय राज्य कायम होने के सिलसिले से ही शासन के विघटन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वह किस तरह हो सकती है, इस पर अब हम विचार करें।

जैसा कि मैंने बताया है, इसकी शुरुआत तो भूमिदान-यज्ञ से ही होगी। फिर भूमि का दान, प्राप्ति, वितरण, केन्द्रित उद्योगों का बहिष्कार, ग्रामोद्योगों की स्थापना आदि कार्यक्रम चलाना होगा। अब प्रश्न यह है कि ये सब कार्यक्रम किस प्रकार चले। अब तक जो काम चलता रहा, उसे आप ग्रामवासी अपनी ओर से नहीं चलाते थे। हम लोग कुछ सार्वजनिक कार्यकर्ता गाँव-गाँव में आते हैं और आपके लिए कुछ काम कर देते हैं। किसी गाँव में आपसे सहानुभूति और सहयोग मिलता है और किसी गाँव में नहीं मिलता है। भूमि-प्राप्ति तो होती है, लेकिन आप लोग विचार समझकर लोगों से नहीं माँगते हैं। उसी तरह से अगर आज गाँवों में कुछ ग्रामोद्योग भी चलते हैं, तो हम लोग अखिल भारतीय या प्रान्तीय या जिला सस्थाओं की ओर से उसे चलाते हैं। गाँव के लोग जैसे किसी भी व्यापारी कारोबार में काम करते हैं, उसी तरह हमारे ग्रामोद्योग में काम करते हैं।

आपकी ओर से कोई प्रेरणा नहीं है। आप भी समझते हैं कि चलो, गाँव की बेकारी दूर करने के लिए ग्राम-उद्योग चलाकर हम लोगो ने आप पर बहुत उपकार किया है। सम्पत्तिदान के बारे में तो आप समझ ही बैठे हैं कि हम शहर की सम्पत्ति के ढेर में से कुछ खुरचकर ला देंगे। हम जब गाँव में आते हैं, तो आप लोग दरख्वास्त पेश करते हैं कि गाँव में कुँआ बनवा दीजिये, सड़क बनवा दीजिये, स्कूल बनवा दीजिये आदि। और यदि आपकी दरख्वास्त के मुताबिक कार्य न हुआ तो शिकायत करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जनता का राज्य अर्थात् गांधी का स्वराज्य चाहते ही नहीं।

अब जरा विचार तो करे कि अगर इसी तरह बाहर से आकर काम करना हो तो राज्य की ओर से वैसा हो ही रहा है, फिर हम लोगो की क्या जरूरत? राज्य की ओर से सारा काम होने का मतलब आपके लिए कितना भारी बोझ है, यह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इतने बोझ से आपको सतोष नहीं होता है; तो लोगो का नया बोझ अपने सिर पर हम लादना चाहते हैं क्या? राज-सेवको की भारी फौज आपके गाँव में आपके कल्याण के लिए तो आती ही है, उसके अलावा जन-सेवको की भी फौज चाहिए क्या? आप खा-पीकर जिंदा भी रहना चाहते हैं या अपनी सारी पैदावार तरह-तरह के सेवको को खिलाने में ही खत्म करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि सरकार का पूरा बोझ रहे और फिर हम-आप सरकार के बीच के दलाल बनें? इन दरख्वास्तों का मतलब क्या है, इसे हम सोचें।

मैं एक बार बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में पद-यात्रा कर रहा था।

एक गाँव में सरकारी अस्पताल था। वहाँ का डाक्टर काफी अच्छा आदमी था। मैंने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि अस्पताल में चौबीस हजार रुपये सालाना खर्च होते हैं। चौबीस हजार रुपये के बजट में दवाओं का मद दो ही हजार का था, बाकी तनख्वाह और दूसरे फुटकर कामों में खर्च होता था। ये चौबीस हजार रुपये आते कहाँ से हैं? लोगों की ही जेब से। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम दरखास्त देकर अपने गाँव में अस्पताल खुलवाना चाहते हैं, तो दो हजार रुपये की दवा के लिए चौबीस हजार रुपया देना होगा। केवल चौबीस हजार ही नहीं, बल्कि यह चौबीस हजार रुपया हमसे वसूल करने के बहाने गाँव से लेकर दिल्ली तक जो मोटी-मोटी तनख्वाह-वाले कर्मचारी तैनात हैं, उनका तथा अस्पताल खोलने और उसका मुआइना करने आदि के लिए जिन अफसरों की फौज तैनात है उन सबका वेतन, सफर-खर्च आदि भी आपको ही देना पड़ेगा। वह भी पाँच-छ हजार रुपये से कम न होगा। अर्थात् दो हजार रुपये की दवा पीने के पीछे आप तीस हजार रुपये खर्च करते हैं। उसी तरह स्कूल के पीछे यदि पाँच हजार रुपये का खर्च है तो उसके लिए हमको कम-से-कम दस हजार रुपया देना ही होगा।

अतएव अगर हम चाहते हैं कि शासन-मुक्त समाज यानी जनता का स्वराज्य हो, तो इस सारे आन्दोलन का स्वरूप ही बदलना होगा। इसके लिए गाँव-गाँव में गाँव की अपनी समिति बनानी होगी और आन्दोलन के सिलसिले से जो काम चलता है, उसे आपको अपनी प्रेरणा, नेतृत्व, व्यवस्था तथा आन्तरिक साधनों से ही चलाना होगा। पुराने जमाने में ऐसा ही होता था।

गाँव में पुरोहित के रूप में अपना नेतृत्व होता था। गाँव के लोग यज्ञ में आहुति चढ़ाते थे और अपने कल्याण का सारा काम अपने आप कर लेते थे। कभी संयोग से कोई राक्षस गाँव के यज्ञ को नष्ट करना चाहता था तो वे राजा के पास पहुँचते थे। राजा को इतनी सेवा के लिए एक-दो आने बीघा लगान भी दे देते थे। गाँव का दाकी प्रवध वे खुद करते थे और अपनी सम्पत्ति अपने आप उपभोग करते थे। बाहरी सेवकों को खिलाने-पिलाने में ही खत्म नहीं करते थे। यह जो आज का सिलसिला चल रहा है, उसे तो अंग्रेजों ने देश को चूसने के लिए शुरू किया था। मैं यहाँ कह देना चाहता हूँ कि जब तक आप हम सिलसिला जारी रखेंगे तब तक हमारा शोषण होता ही रहेगा।

लोग कहेंगे कि सदियों के शोषण और निर्दलन के कारण हम बेहोश हो गये हैं। अपने आप काम चलाने की आदत न होने से हमारी बुद्धि मंद पड़ गयी है। इसलिए पुराने जमाने के लोगों जैसी अब हमारी योग्यता नहीं रही। हम क्या करें और कैसे करें, यह सब सूझता ही नहीं। इसलिए हमको रास्ता बताने के लिए आप जैसा नेता तो चाहिए ही। मैं इस बात को मानता हूँ कि आपको हमारी सेवा की जरूरत है। लेकिन जरूरत भर ही हमसे काम लीजिये। हमसे रास्ता पूछें, लेकिन काम अपने आप करें। आज तो हम आपका सारा काम कर देते हैं। पर जैसा दूसरे लोग आपकी सेवा के बहाने सदियों से आपको चूसते रहे हैं, उसी तरह हम भी आपका ही खाते रहेंगे। दूसरे की कमाई खाने की आदत पड़ जाने पर हमारा पेट दिन-ब-दिन बढ़ता ही जायगा। कहावत मशहूर है 'मुफ्त का चन्दन घिस मेरे लाला!'

इसलिए विनोबाजी देश की आजादी कायम रखने की दृष्टि से ग्राम-राज्य की स्थापना का जो क्रान्तिकारी संदेश सुना रहे हैं उसे चलाने की जिम्मेदारी आपको हा लेनी होगी, क्योंकि यह क्रान्ति आपकी है। परेशानी हमारी नहीं, आपकी है। हम तो आप लोगों के मत्थे अच्छा जीवन बिता ही रहे हैं। इसलिए आप जिम्मेदारी को किस तरह चलायेंगे, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ।

स्वराज की पहली सीढ़ी : ग्रामोदय-समिति

गाँव-गाँव में ग्राम-समिति बनानी होंगी। इसका नाम ग्रामोदय समिति या ग्राम-राज्य समिति रखें या कोई भी नाम रखें, वह आपकी ही होगी। समिति को गाँव की आर्थिक जाँच करनी होगी। कितनी और कैंसी जमीन है, कितने भूमिहीन हैं और उनके लिए कितनी जमीन चाहिए, यह सब मालूम करना होगा। फिर जितने लोग स्वराज्य चाहते हैं वे सब एक साथ जत्था बनाकर भूमिवानों में भूमि माँगने जायेंगे तथा उसे भूमिहीनों में वितरण करेंगे। जमीन जो मिलेगी, उसमें कुछ परती, कुछ आबादी भूमि होगी। आप जिन भूमिहीनों को भूमि देंगे, उनके लिए साधन-दान माँगना होगा, ताकि वे उस पर काम कर सकें। गाँव में साधन बहुत नहीं है, तो भी जो कुछ मिल सके, लेने की कोशिश करनी होगी। इसके बाद एक-एक अंचल से कुछ लोग शहरों में जाकर सम्पत्ति-दान माँगने का काम करेंगे। आप कहेंगे कि शहरों में जाकर माँगने की फुरसत कहाँ? फुरसत तो आपके पास भरपूर है। गाँव के सारे घघे, इन्तजाम आदि सब तो शहरवाले ले गये हैं। फुरसत के कारण ही तो आप कगाल हुए हैं। जितना समय शहरों में जाकर मुकदमा लड़ने में बिताया जाता है, उतना समय अगर सम्पत्तिदान-यज्ञ में लगाया जाय

और गाँव का भगडा गाँव मे ही निपटा ले तो जितनी सम्पत्ति की कचहरी-देवता के कदमो पर श्रद्धाजलि अर्पित करते है, वह सब बच जाय। उस सम्पत्ति तथा साधनदान से गाँव के सभी भूमिहीन आबाद हो जायँ। ये सब काम करने के लिए आप हमारी सलाह-और मार्ग-दर्शन ले सकते है और उतने भर के लिए हमको खिला भी सकते है। इन कामो को चलाने की अगर आपमें योग्यता नही है तो कई गाँव मिलकर शिक्षण-शिविर चला सकते है और उसमे हम लोगो को बुला सकते है।

इतने से ही आपकी समस्याओ का अन्त नही होगा। ऊपर का काम पूरा करने के बाद भूमि का ग्रामीकरण करना होगा। यानी सारी भूमि ग्रामराज्य के हाथ मे लानी होगी। फिर जरूरत और मेहनत की क्षमतानुसार उमे लोगो में बाँटना होगा, जिससे वे उस पर पैदा करके गुजर कर सके। फिर इस बात की सूची बनानी होगी कि गाँव मे पूँजीवादी उद्योगो का कौन-कौन माल इस्तेमाल होता है। उनका उसी तरह बहिष्कार करना होगा, जिस तरह आजादी की लडाई के दिनो मे हम विदेशी माल का बहिष्कार करते थे। उसके स्थान पर ग्रामोद्योगो का संगठन करना होगा।

यह सब काम करने के लिए गाँव के लोगो की योग्यता बढ़ानी होगी। इसलिए शिक्षा की व्यवस्था भी ग्राम-समिति को ही करनी होगी। जो लोग दिन भर मेहनत करके खाते है, उनके लिए रात्रि-पाठशाला और बाकी के लिए बुनियादी-शिक्षा-शाला चलानी होगी।

आप कहते हैं कि देहातो में साधन ही क्या रह गये हैं, तो मैं शहरो से साधन-दान-यज्ञ का रास्ता बताता हूँ। किन्तु देहात में एक बहुत बड़ा साधन मौजूद है। दर असल वही आपके लिए एकमात्र पूँजी है। वह है शरीरश्रम की पूँजी। आपकी समिति को गाँव में श्रमदान का अनुष्ठान चलाना होगा। इससे गाँव की जमीन तोड़ना, कुँआ बनाना, तालाब खोदना, बाँध बाँधना आदि सभी काम करना होगा। इससे गाँव का सगठन तो मजबूत होगा ही, एक साथ काम करने की वजह से अमीर-गरीब का भेद-भाव भी मिटेगा। वैसे गाँव में कोई अमीर है ही नहीं। उनकी बस्ती तो शहरो में ही है। गाँव में तो कुछ कम गरीब और कुछ ज्यादा गरीब है। फिर भी उनमें कुछ भेद-भाव है ही। श्रम-दान-यज्ञ इस छोटे भेदासुर का नाश करके ग्राम-राज्य कायम करने की ओर ले जायगा।

इस प्रकार आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रम द्वारा ग्राम-समिति की योग्यता बढ़ेगी और उसका सगठन मजबूत होगा। फिर जब समितियों में इतना आत्मविश्वास हो जायगा कि राज्य द्वारा संचालित कई विभागों का काम वे अपने आप चला सकती हैं तो उतने विभागों के लिए वे शासन से मुक्त होने की माँग कर सकेंगी। इस तरह अंत में आपको सत्ता-दान-यज्ञ आन्दोलन चलाकर शासन-मुक्ति की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। जिस तरह भूमि-पतियों से भूमि तथा श्रम और सम्पत्तिवानों से श्रम और सम्पत्ति का दान माँगते हैं, उसी तरह जिनके हाथ में सत्ता है, उनसे सत्ता का भी दान माँगेंगे और जिस तरह भूमिवान तथा सम्पत्तिवान अभी दान दे रहे हैं, उसी तरह सत्तावान भी अपने हाथ से सत्ता

छोड़ देंगे । हम जिस अनुपात में उनसे सत्ता छुड़ाते जायेंगे, उसी अनुपात से करमुक्त भी होते जायेंगे । इस प्रकार हम शासन-रूपी इमारत की एक-एक ईंट गिराते हुए केन्द्रीय शासन से मुक्ति पाने की ओर आगे बढ़ेंगे और गांधीजी के स्वराज्य को कायम करते चलेगे ।

बुद्धि और श्रम का मेल

मैंने आपसे कहा कि वास्तविक स्वराज्य के लिए यह जरूरी है कि समाज की व्यवस्था सहकारी हो, संचालित न हो। सहकार वरावरी के लोगो में ही हो सकता है। कोई ज्यादा धनी हो और कोई बहुत गरीब रहे, तो उनमें आपस में सहकार नहीं हो सकता और न शोषक और शोषित के बीच में ही सहकार चल सकता है। प्रकृति के नियम के अनुसार पाँच उँगलियों के भेद जैसा कुछ भेद जरूर रहेगा। लेकिन उन पाँच उँगलियों में फर्क उतना ही होगा, जितना स्वाभाविक है। विनोबाजी कहते हैं कि एक उंगली एक फुट की हो और दूसरी दो इंच की, तो मुट्ठी नहीं बंध सकती। अर्थात् समाज में अधिक विषमता रहने पर सहकार नहीं सध सकता। यही कारण है कि विनोबाजी साम्ययोग की बात करते हैं। वे चाहते हैं कि समाज की विषमता दूर होकर समता कायम हो। आपको इस प्रश्न पर भी विचार करना होगा।

आज की दुनिया विशेष रूप से दो श्रेणियों में विभाजित हो गयी है। एक वे, जो शरीरश्रम से उत्पादन करके खाते हैं और दूसरे वे, जो व्यवस्था और वितरण करने के वहाने बिना उत्पादन करके खाते हैं। एक को श्रमजीवी कहते हैं और दूसरे को बुद्धि-

जीवी कह सकते हैं। लोक-भाषा में एक को “मजूर” और दूसरे को “हुजूर”। जब तक दुनिया में हुजूरों और मजूरों का भेद रहेगा, तब तक शासन-मुक्त सहकारी समाज नहीं हो सकता। यही कारण है कि आज की दुनिया शासन-मुक्ति की बात करती है तो साथ-साथ श्रेणीहीन समाज की भी माँग पेश करती है। अगर ससार में एक ही श्रेणी को रहना है, तो स्वभावतः मजूर-वर्ग यानी श्रमजीवी-वर्ग ही होगा, क्योंकि हुजूर-वर्ग अकेला अपने आप जिन्दा नहीं रह सकता। वह मजूर के कंधे पर ही जिन्दा रह सकता है।

प्रश्न यह है कि यह विषमता दूर होकर मजूरों का श्रेणीहीन समाज कायम कैसे हो? आप लोग वर्ग-सघर्ष की बात सुनते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मजूर-वर्ग हुजूरों से सघर्ष कर उनकी सुख-सुविधा छीन ले और उस वर्ग का नाश कर दे। लेकिन ऐसे सघर्ष का नक्शा आपको मालूम होना चाहिये। उससे हुजूर और मजूर, दोनों वर्गों का नुकसान है, क्योंकि इसमें से द्वेष और हिंसा पैदा होगी। हिंसा की प्रतिक्रिया प्रतिहिंसा होगी और हिंसा-प्रतिहिंसा की भद्दी जलती रहेगी। फिर शान्ति कब होगी? जिसके लिए आप व्याकुल हैं, अगर वही वर्ग विजयी होकर दूसरे वर्ग को निरन्तर दबाकर शान्ति रखने की कोशिश करे, तो वह शान्ति कब्रिस्तान की शान्ति होगी, जिन्दों की शान्ति नहीं।

वर्ग-सघर्ष का नमूना तो आप देख चुके हैं। अभी पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में जो हिन्दू और मुसलमानों का सघर्ष हुआ उसकी तस्वीर आपको याद है न? जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से

सघर्ष करने लगता है, तो इन्सान इन्सान नहीं रहता। वह शैतान हो जाता है। फिर जो हुआ है वह आपने देखा ही है। वर्ग-सघर्ष चाहे धर्म की बुनियाद पर हो, चाहे आर्थिक आधार पर हो वह सब वर्ग के सामूहिक सघर्ष का ही रूप होता है। फिर जो कांड होता है, उसकी रूप-रेखा में थोड़ा-बहुत भले ही फर्क हो, लेकिन मूल स्वरूप एक ही होता है। इसलिए गांधीजी और उनके शिष्य विनोबा कहते हैं कि श्रेणी-हीन समाज की स्थापना के लिए श्रेणी-सघर्ष नहीं चाहिए। श्रेणी-परिवर्तन चाहिए। मतलब यह कि आप लोगो में जो बाबू लोग यानी हुजूर लोग हैं, उन्हें शरीरश्रम का अभ्यास कर श्रमजीवी बनना होगा। अर्थात् उन्हें वर्ग-परिवर्तन की क्रान्ति में शामिल होना होगा।

साथ-साथ आज जो केवल श्रमजीवी हैं, उनको बौद्धिक विकास करना होगा, ताकि प्रत्येक के जीवन में बुद्धि और श्रम के समन्वय से पूरी मनुष्यता का विकास हो। आज तो पूरा मनुष्य कही है ही नहीं। जो पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी हैं, वे हाथ-पैर से कोढ़ी हैं और जो हाथ-पैर से मिहनत करते हैं, वे दिमाग से गोरू हैं। पढ़े-लिखे लोगो ने 'हेड' और 'हैण्ड' के रूप में समाज के दो टुकड़े कर दिये हैं। ईश्वर ने हर आदमी को दिमाग और शरीर दोनों दिया है, ताकि वह दोनों को चलाकर अपनी जीविका चलाये और समाज की सेवा भी करे। लेकिन आदमी ने परमेश्वर के भी विधान को उलटकर दिमागवाले और शरीरवाले, ऐसे दो टुकड़े करने की कोशिश की है। कुदस्त का कानून टूटने पर वह बैठी नहीं रहती। कानून तोड़नेवाले को सजा देती है। मनुष्य ने जब आज प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया, तो

उसके कारण ससार में इतनी अशान्ति, युद्ध और विग्रह का बोलवाला है। फलस्वरूप सारा विश्व ध्वस की ओर जा रहा है।

अतएव एक ओर बुद्धिजीवियों को शरीरश्रम से उत्पादन करने की शक्ति पैदा करनी होगी और दूसरी ओर श्रमजीवियों में समुचित शिक्षण से व्यवस्था-शक्ति पैदा करनी होगी। यह सब कार्यक्रम आपको अपने लिए यानी प्रौढ़ों के लिए करना है। आनेवाली पीढ़ी के लिए तो आपको वैज्ञानिक तथा सुव्यवस्थित शिक्षण का कार्यक्रम चलाना होगा। महात्मा गांधी इसके लिए पूरी योजना बताकर गये हैं। वह योजना है—नयी तालीम की योजना, जिसे आप 'बुनियादी शिक्षा' या 'बेसिक शिक्षण' कहते हैं। आज देश में जो पद्धति चल रही है, उससे तो लोग 'बाबू' ही बनते हैं। इस पद्धति को अंग्रेजों ने इसलिए चलाया था, कि उन्हें शासन और शोषण के दलाल मिल सकें। उसमें अगर 'मजूर' का बेटा घुस जाय तो शुद्ध 'हुजूर' होकर ही निकलता है और फिर किसी मजूर के कंधे पर बैठकर खाना चाहता है। अगर घर से बाहर कोई मजूर उसे बैठने के लिए नहीं मिलता है, तो घर जाकर घरवालों के कंधों पर बैठ जाता है। इसलिए मैं अक्सर आजकल के स्कूल और कालेजों को 'हुजूर बनाने का कारखाना' कहा करता हूँ।

यही कारण है कि सोलह साल पहले जब पहले-पहल स्वराज्य की झलक दीखने लगी, तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के चलाये हुए हुजूर-कारखानों को तोड़कर, देश में बुनियादी शिक्षा चलाने पर जोर दिया। यह शिक्षा किताब के जरिये नहीं, बल्कि हल-वैल, फावड़ा-कुदाल, चर्खा-कर्घा, ढेंकी-चक्की, कोल्हू-धानी

आदि उत्पादन के कामों के जरिये दी जाती है। गांधीजी ने तो असली स्वराज्य कायम करने के लिये ही ऐसी सलाह दी, लेकिन बदकिस्मती से आपके दिल में गांधी का आदर है, लेकिन दिमाग में गांधी के लिए जगह नहीं है। ऐसी शिक्षा-पद्धति से आप लोग नफरत करने लगे। गांधी को बेवकूफ समझने लगे। कहने लगे कि अगर कुदाल ही चलाना है, तो घर पर कुदाल नहीं है क्या? स्कूल में भेजने की जरूरत ही क्या? लेकिन आपकी समझ में यह नहीं आया कि अंग्रेज तो यही चाहते थे कि कुदाल चलानेवाले गोरू रह जायें और पढ़नेवाले कोढ़ी रहे। गांधीजी बुनियादी शिक्षा द्वारा सबको आदमी बनाना चाहते थे। वे हर एक को बुद्धिमान तथा वैज्ञानिक श्रमजीवी बनाना चाहते थे, जिससे हर एक उत्पादक का बौद्धिक विकास हो और तब वे आपस में अपना इन्तजाम करके बाहर के अफसर, इन्स्पेक्टर या डिप्टी की सेवाओं को स्वीकार करने से इनकार कर सकें, ताकि दुनिया में ग्रामराज्य स्थापित होकर शासन-मुक्त स्वराज्य कायम हो सके।

क्या आप हम लोगों की सलाह लेकर आपसी सगठन द्वारा बापू का यह स्वप्न पूरा कर सकेंगे? अगर नहीं कर सकेंगे तो आप अनंत काल तक लूटे जायेंगे और आज जो दुर्दशा है, वह दिन-ब-दिन बढ़ती ही जायगी और आखिरकार आपका सर्वनाश हो जायगा।

शंका-समाधान

शंका—हिन्दुस्तान में जब पूरा अहिंसक-समाज हो जायगा और बाहर के लोग हिंसक रह जायेंगे तब देश की रक्षा का क्या इन्तजाम होगा ?

समाधान—आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा हो नहीं सकता कि हिन्दुस्तान में सर्वोदय हो गया अर्थात् पूरे सर्वोदय-समाज की स्थापना हो गयी और सारी दुनिया योही रह गयी। कोई एक विचार किसी एक देश में बँधा नहीं रहता। वह सारी दुनिया में फैलता है। आपके देश में यह विचार जितना तेज होगा उतना ही दुनिया में ज्यादा फैलेगा, क्योंकि गांधीजी ने जिस समस्या को हल करने के लिए अपना सदेश सुनाया, वह समस्या केवल भारत की नहीं है। वह तो विश्वव्यापी समस्या है।

मैंने पहले ही कहा है कि विज्ञान की तरक्की इतनी ज्यादा हो गयी है कि जिन्दा रहने के लिए ही सही, ससार भर के लोग हिंसा से मुक्त होना चाहते हैं। और हिंसा-मुक्ति के लिए शासन-मुक्ति चाहिए ही। अतः दुनिया के लोग जिस चीज के लिए व्याकुल हैं, भारत अगर उसका रास्ता साकार रूप से बता सके, तो दुनिया उसी रास्ते पर चलने लगेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं। ऐसी परिस्थिति पैदा ही नहीं हो सकती कि भारत एक घेरे के

अन्दर सर्वोदय को पूरा कर दे और दुनिया आज जैसी हिंसा को माननेवाली रह जाय। तर्क की खातिर अगर मान भी लें कि आप जैसा कहते हैं, वैसी ही स्थिति रहेगी तो भी हमें कोई खतरा नहीं दीखता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर अकेला हमला नहीं कर सकता। जब एक मुल्क हमला करेगा तो दूसरे किसी मुल्क को वह सहन नहीं होगा और वह हमला करनेवाले मुल्क पर हमला करेगा। इसलिए अगर कोई मुल्क भारत पर हमला करेगा, तो दुनिया भर में हिंसक मुल्क आपस में ही लड़ेंगे। इससे हो सकता है कि भारत की तात्कालिक कुछ हानि हो, लेकिन सारी दुनिया के आपस में लड़ने के बाद लोग आज से ज्यादा हिंसा के विरोध के कायल हो जायेंगे। भारत की भी तात्कालिक जो हानि होगी वह उतनी नहीं होगी, जितनी भारत के भी युद्ध में शामिल होने में होती।

इसके अलावा एक और बात आपको समझनी चाहिए। दुनिया में कोई बिना कारण कुछ नहीं करता। हर क्रिया के पीछे कुछ मतलब होता है। जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर हमला करता है, तो उसका उद्देश्य विजित मुल्क पर हुकूमत करना होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि बिना जनता के सहयोग के कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकता। आप जब भारत में सहकारी जन-शक्ति का इतना पूरा संगठन कर लेंगे, जिससे जनता अपने राष्ट्रीय शासन को ही अनावश्यक करके विघटित कर दे, तो क्या वह शक्ति विदेशी शासन को कबूल कर उससे सहयोग करेगी ? अतएव आपको इसकी चिन्ता

करने की जरूरत नहीं। आप एकाग्रता के साथ अपना स्वराज्य कायम करने में लग जाइये।

शका—आपने कहा कि भूमि का ग्रामीकरण करना होगा, तो क्या सारी जमीन इकट्ठी रहेगी और सब लोग उसमें मजदूरी करेंगे ? इससे तो खेती में किसीको दिलचस्पी नहीं रहेगी।

समाधान—ग्रामीकरण का अर्थ यह नहीं है कि कुल सामूहिक खेती ही हो। बापू के स्वराज्य में हर एक व्यक्ति और परिवार के स्वतंत्र विकास का मौका है। ऐसा मौका देते हुए सामूहिक जीवन का अभ्यास तथा सस्कार डालना होगा। इसलिए हमारा नारा है—‘खेत समाज का, खेती परिवार की।’ इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूमि की योजना यह है

सारी जमीन गाँव की रहेगी। ग्राम-सभा उसमें से छठा या दसवाँ भाग सामूहिक खेती के लिए रखेगी। बाकी भूमि को परिवारों में जरूरत और योग्यतानुसार बाँट देगी। प्रत्येक परिवार इस बात के लिए स्वतंत्र रहेगा कि वह अकेले खेती करेगा या कुछ लोगों के साथ मिलकर सम्मिलित खेती करेगा। जिसके पास पूरे समय काम देनेवाला दूसरा धंधा न हो और जो अपने हाथों से खेती करने को तैयार हो, उसे भूमि अवश्य मिलेगी। सामूहिक खेती प्रत्येक परिवार के श्रम-दान से चलेगी और उसकी पैदावार गाँव के सार्वजनिक कार्य के लिए होगी। गाँव की बुनियादी शाला इसी सार्वजनिक जमीन पर होगी।

ग्राम-सभा यह भी निर्णय करेगी कि कितने साल बाद भूमि-विभाजन पर फिर विचार किया जायगा। इस बीच परिस्थिति बदलने के कारण अगर किसीको अधिक भूमि की

जरूरत पड़ी तो सामूहिक खेती में से दी जा सकती। दूसरी ओर खेती छोड़कर दूसरे धंधे में चले जाने पर उसका खेत सामूहिक खेत में मिल जायगा। इस तरह सामूहिक खेत से बीच की परिस्थिति का भी मुकाबला किया जा सकेगा। फिर खेती करने के लिए दिलचस्पी न उठने का सवाल ही नहीं उठता। इस योजना से दोनों बातें होगी। प्रत्येक परिवार दिलचस्पी तथा बुद्धिपूर्वक काम करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेगा और सामूहिक खेती में ग्राम-समाज के सभी परिवार मिलकर काम करने के कारण उनमें सामाजिक भावना का निरंतर अभ्यास होता रहेगा, जिससे लोगों की प्रकृति में सहकारिता का सस्कार बनेगा और बढ़ता रहेगा।

शंका—हल, चरखा, कुदाली में भी लोहा चाहिए, जो हमारे गाँव में पैदा नहीं हो सकता, तो 'केन्द्रित उद्योग-वहिष्कार' से हम कैसे जिन्दा रह सकेंगे?

समाधान—'केन्द्रित उद्योग-वहिष्कार' की भी एक मर्यादा है। किसी चीज की पूर्ण स्थिति अन्तिम स्थिति है। पूर्ण तो सिर्फ भगवान् ही हैं, जो दिखाई नहीं देता। जो कुछ दिखाई देता है और आगे दिखाई देगा, वह सब अपूर्ण है। अतः पूँजी के बिना समाज का अर्थ है, पूँजी की गुलामी से मुक्त होना।

प्रधानतः उद्योग तीन किस्म के होंगे—गृह-उद्योग, ग्राम-उद्योग और केन्द्रित उद्योग। जिन उद्योगों को आप परिवार की सामूहिक शक्ति से चला सकेंगे, उन्हें 'गृह-उद्योग' कहेंगे। उसके बाद जिन उद्योगों को गाँव सामूहिक शक्ति से चला सकेगा, वे 'ग्राम-उद्योग' क्षेत्र में रहेंगे। बाकी उद्योग जो समाज के लिए

अनिवार्य है, वे सब 'केन्द्रित उद्योग' के रूप में रहेंगे। गृह-उद्योग में भी दो विभाग होंगे, एक वह उद्योग जिसमें पूरा परिवार पूरे समय के लिए लगेगा और दूसरा वह जो खेती के साथ सहायक धंधे के रूप में रहेगा।

अभी मैं बहिष्कार की जो बात करता हूँ, वह फिलहाल अन्न और वस्त्र के क्षेत्र के लिए है, क्योंकि इन्हीं पर मनुष्य की जान निर्भर रहती है। इसके उपरान्त आप जितनी चीजों का बहिष्कार करके ग्राम-उद्योग चला सके, उतना ही अच्छा है। इस विचार को आपको और सफाई से समझ लेना चाहिए। अन्न और वस्त्र के रूप में जिन सामग्रियों का आप उपभोग करते हैं, उन्हें किसी हालत में केन्द्र से नहीं लेना चाहिए। लेकिन उन्हें पैदा करने के लिए यदि किसी औजार की आवश्यकता हो, तो वह केन्द्र से भी लिया जा सकता है। बात यह है कि अगर उपभोग्य सामग्री के लिए केन्द्र का मुहताज रहना पड़े तो आवश्यकता पड़ने पर आप केन्द्रीय शक्ति का विरोध नहीं कर सकेंगे। लेकिन औजार केन्द्र से लिया तो विरोध के काल में जितना औजार आपके पास आ चुका है, उसके सहारे आप अपना काम चला सकेंगे। इसी दृष्टि से औजार चलाने के लिए केन्द्र से प्राप्त विजली, तेल आदि नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी दैनिक आवश्यकता के लिए उनकी मुट्ठी में चले जायेंगे।

शका—केन्द्रित-उद्योग बहिष्कार से यत्रो का भी बहिष्कार हो जायगा। लेकिन आपने कहा है कि आज का समाज विज्ञान के लिए हिंसा को छोड़ना चाहता है। यत्र-बहिष्कार में तो विज्ञान को ही छोड़ना होगा। फिर पुराने जमाने में जैसा था, अन्याय के

प्रतिकार मे यदि थोड़ी-बहुत हिंसा रह जाय तो आपको आपत्ति क्या है?

समाधान—केन्द्रित-उद्योग वहिष्कार से विज्ञान का वहिष्कार नहीं होता । विज्ञान का मतलब बड़े-बड़े यंत्र नहीं है, बल्कि उस यंत्र के पीछे जो शास्त्र है यानी जो प्रकृति का नियम है वह अर्थात् प्रकृति की गक्तियों की जानकारी ही विज्ञान है । इस जानकारी को मनुष्य वैज्ञानिक तथा अवैज्ञानिक, दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकता है । मनुष्य चाहे इसे अपनी जिन्दगी का साधन बना दे और चाहे उसे अपने संहारक के रूप में इस्तेमाल करे । यह निर्भर करता है मनुष्य की बुद्धि और वृत्ति पर । आज दुनिया शासन और पूंजी के सगठन में लगी हुई है तो आज का सारा वैज्ञानिक आविष्कार उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए किया जाता है, तथा उसका उपयोग लाजिमी नतीजे—युद्ध की तैयारी के लिए किया जाता है । जिस दिन दुनिया शासन-मुक्त स्वावलम्बी समाज के सगठन में लगेगी उस दिन सारी वैज्ञानिक खोज उसीके लिए की जायगी ।

आपके मन में यह सवाल इसीलिए उठता है कि केन्द्रवादो प्रचार के कारण आपने यंत्र को ही विज्ञान मान लिया है, लेकिन यंत्र-शास्त्र विज्ञान की एक शाखा है । शरीर-विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज-विज्ञान, राजनीति-विज्ञान, अर्थ-शास्त्र ये सभी विज्ञान हैं; बल्कि मनुष्य-समाज के लिए ये ही सब विज्ञान ज्यादा मौलिक हैं । बाकी जितने पदार्थ विज्ञान के दायरे में आते हैं वे सब गौण हैं । अगर कोई यंत्र, यंत्र-शास्त्र के हिसाब से पूरा वैज्ञानिक भी हो, लेकिन उसका इस्तेमाल शरीर-विज्ञान की

दृष्टि से हानिकारक हो तो वह अवैज्ञानिक है। मिसाल के तौर पर आटा पीसने की मिल में आटे का पोषक तत्त्व घट जाता है। यह आपको मालूम है कि आटे का वैज्ञानिक इस्तेमाल शरीर को पोषण देना है, तो जिस मशीन के कारण उसका पोषक तत्त्व ही घट जाता है उसे आप वैज्ञानिक नहीं कह सकते। वह मिल, यत्र-विज्ञान के हिसाब से पूर्ण होने पर भी मानव-हित की दृष्टि से अवैज्ञानिक है। उसी तरह एक ट्रैक्टर पूर्ण वैज्ञानिक यंत्र है, फिर भी अगर उसके इस्तेमाल से किसी देश में बेकारों पैदा होती है, तो उस देश के अर्थशास्त्र के हिसाब से वह अवैज्ञानिक है। उसी तरह किसी यंत्र के इस्तेमाल से अगर आप केन्द्रीय सत्ता की मुट्ठी में चले जाते हैं, तो राजनीति-शास्त्र के अनुसार उसका इस्तेमाल अवैज्ञानिक है।

अतएव आप जब विज्ञान की बात सोचते हैं तो एकांगी विचार करने से काम नहीं चलेगा। सर्वांगीण दृष्टि से ही सोचना होगा। किस चीज को रतना है और किसको छोड़ना है, इसका निर्णय करने के लिए आपको विज्ञान की हर शाखा की दृष्टि से विचार करना होगा। इसलिए जब मैं वास्तविक स्वराज्य की स्थापना के लिए केन्द्रित उद्योगों के बहिष्कार की बात कहता हूँ तो समझना चाहिए कि मैं विज्ञान के वैज्ञानिक इस्तेमाल का मार्ग बता रहा हूँ। फिर स्वावलम्बी समाज के लिए यंत्र को छोड़ना तो नहीं है। उस समय आविष्कार की दिशा ही बदल जायगी। अगर हमको लगे कि बिजली की शक्ति आवश्यक है तो हमें विकेन्द्रित तरीके से-बिजली पैदा करने के आविष्कार में लगना होगा। जब सामान्य व्यक्ति सूर्यकिरण को केन्द्रित कर के

घर में आग जला सकते हैं खाना बना सकते हैं तो उन्हें और अधिक केन्द्रित करके घर-घर में विजली पैदा करता उनमें है क्या ? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बड़े-बड़े यंत्रों के आविष्कार में जितनी वैज्ञानिक बुद्धि की जरूरत है, उन्हीं ज्ञान-वारीक बुद्धि इस प्रकार की खोज के लिए चाहिए।

इन तमाम बातों को सनभलने के लिए यंत्रों को नयाँदा के आधार को समझ लेना चाहिए। सर्वोदय की दृष्टि से किसी यंत्र को छोड़ना या इस्तेमाल करना सनातन नियम नहीं होगा। देश और काल के हिसाब से परिस्थिति के अनुसार ही हर यंत्र पर विचार करना होगा। उस निर्णय के लिए बुनियादी तत्त्व ये हैं

(१) राजनैतिक तत्त्व—जनता का राज्य यानी स्वराज्य में जो कुछ भी केन्द्रीय व्यवस्था बच जायगी, वह भी अगर अधिकार-वृद्धि के लिए या और किसी कारण शासन-शक्ति का दुरुपयोग करने लगे तो जनता को उसके लिए विरोध में विद्रोह करने की परिस्थिति निरंतर कायम रखनी होगी, नहीं तो स्वराज्य की रक्षा नहीं होगी। इसलिए ऐसे किसी भी यंत्र का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसकी व्यवस्था या चालक-शक्ति के लिए किसी केन्द्रीय संगठन पर भरोसा करना पड़े।

(२) आर्थिक तत्त्व—ऐसा यंत्र इस्तेमाल नहीं करना है, जिससे देश में बेकारी पैदा हो, चाहे वह यंत्र विकेन्द्रित शक्ति से क्यों न चले।

(३) सामाजिक तत्त्व—यंत्र जिस काल में इस्तेमाल होगा, काल की जनता के बौद्धिक स्तर को भी देखना होगा,

क्योंकि अगर उसकी जटिलता ऐसी रही, जिससे उसकी मरम्मत के लिए भी किसी विशेषज्ञ-वर्ग की आवश्यकता हो, तो भी श्रेणी-हीन समाज की दृष्टि से वह हानिकारक ही होगा।

उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार कोई यत्र अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और रूस जैसे हल्की (-कम) आवादी के मुल्क में चाहे चल सके, लेकिन चीन, हिन्दुस्तान या जापान जैसे मुल्क में बेकारी पैदा करने के कारण उसका चलना अवैज्ञानिक हो जायगा। उसी तरह बिजली से चलनेवाला यंत्र आज हानिकारक हो सकता है, लेकिन विकेंद्रित बिजली का आविष्कार होने पर उसका इस्तेमाल वैज्ञानिक भी हो सकता है। उसी तरह सामाजिक स्तर की वृद्धि के साथ यंत्रों में भी फेर-बदल हो सकता है।

अतएव इन प्रश्नों पर आपको गहराई से और वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करना होगा।

शका—आपने कहा कि पुराने जमाने में गाँव के लोग अपना काम अपने आप चलाते थे। लेकिन कभी ताड़का का उपद्रव हुआ तो लोग राजा के पास पहुँच जाते थे। इसका मतलब है कि उन दिनों भी कुछ हद तक राज्य था ही। शासनमुक्त समाज में ऐसी जरूरत पड़ जाय तो हम क्या करेंगे? क्या उस समय भी कुछ हद तक शासन रहेगा? यदि रहेगा तो उसकी सीमा क्या होगी?

समाधान—वैसे तो पूर्ण एक भगवान् ही होता है, अतः पूर्ण शासनहीन समाज भी भगवान् का ही रूप होगा, अर्थात् अदृश्य रहेगा। शासनमुक्त-समाज का साकार रूप शासन-निरपेक्ष समाज ही होगा। इसका मतलब यह है कि साधारणतः समाज

स्वावलम्बी रहेगा। लेकिन थोड़ा-सा बचा हुआ शासन रहेगा ही। वह जरूरत पड़ने पर रेलगाड़ी की जजीर का काम करेगा। मैंने कहा है कि ऐसा समाज सहकारी होगा, संचालित नहीं। संचालित समाज वह होता है, जिसे ऊपर से चलाया जाता है। सहकारी समाज नीचे को मूल आबादी के आपसी सहयोग से चलता है।

आज जो सरकारें चलती हैं, वे एक तरह समाज का शीर्षासन ही हैं। आज समाज को जड़ ऊपर और शाखा नीचे है। पेड़ की जड़ वहाँ रहती है जहाँ से वह अपने पोषण के लिए रस खींचती है और उसकी शाखा आसमान की तरफ रहती है। आज को दुनिया की सरकारें रस तो जनता से लेती हैं लेकिन उनकी जड़ आसमान की ओर है। उनकी जड़ दिल्ली, लन्दन, न्यूयार्क, मास्को आदि नगरों में है और शाखाएँ-प्रशाखाएँ देहातों की ओर। यही कारण है कि आपको पता नहीं रहता कि आपका इन्तजाम कैसे, कहाँ से और कौन करता है। पता चले भी तो कैसे? सारा संचालन ऊपर से होता है। इस व्यवस्था को उलट देना है। दिल्ली, लखनऊ या पटना में बैठकर लोग तय नहीं करेंगे कि ग्राम-पंचायत का काम और अधिकार क्या है? वह निर्णय आपको करना होगा।

ग्राम-सभा यह तय करेगी कि समाज की कितनी जिम्मेवारी गाँव के लोग मिलकर उठा सकते हैं। उस हिसाब से आप अपना विधान बनायेंगे। फिर आप इस बात की सूची तैयार करेंगे कि कितनी चीजें आपके लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। जिन्हें आप गाँव की सम्मिलित शक्ति से नहीं कर सकेंगे, ऐसी चीजों

के लिए जिम्मेवारी जिले को सौपेंगे और उस जिम्मेवारी को चलाने के लिए अपना गाँव-सभा से प्रतिनिधि भेज देंगे। इसी तरह जिला निर्णय करेगा कि कितनी जिम्मेवारी उसकी है और कितनी जिम्मेवारी प्रान्त की होगी। फिर प्रान्त राष्ट्रीय केन्द्र के लिए निर्णय करेगा और राष्ट्रीय केन्द्र अपने वचे काम अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के लिए रखेंगे। इस तरह समाज-व्यवस्था की जड़ गाँव में रहेगी और धीरे-धीरे सूक्ष्म होते हुए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र पर पहुँचकर करोड़-करोड़ बिन्दुवत् हो जायगी। इस योजना से गाँव-स्वावलम्बन के आधार पर अखिल विश्व-परिवार का भी सगठन होगा। यही है बापू के स्वराज्य का चित्र।

शका—ग्राम-राज्य के नाम से तो आप लोग एकदम छुट्टी लेना चाहते हैं। लेकिन जब तक हम योग्य नहीं होते हैं, तब तक आप लोगो के सगठन की आवश्यकता रहेगी। आपके खयाल में उसका क्या स्वरूप होगा ?

समाधान—हाँ, यह सही है कि आप लोग सदियों तक 'सरकार माई-बाप' कहकर दूसरो का भरोसा करते रहे। ऐसी बुद्धि अंग्रेजो ने हमको सिखायी है। उन्होंने यह बात इसलिए सिखायी कि आप अपने वारे में कुछ न सोचें, उन्ही की ओर ताकते रहे, ताकि पीछे वे लूट मचा सके। जेब काटनेवाले का तरीका मालूम है न। वह एक ओर बातचीत में अपनी ओर फँसा रखता है और दूसरे हाथ से जेब काट लेता है। इस तरह सदियों तक की आदत के कारण आज हमने अपनी भलाई की बात भी सोचनी छोड़ दी है। तकलीफ होने पर दूसरे के पास

दौड़कर जाते हैं। इसलिए यह सही है कि कुछ दिन शिक्षा देने के लिए हमारी जरूरत है।

लेकिन सवाल यह है कि हम आपके बीच रहे भी तो किसके सहारे रहें। आज तो हम राज्य या पूंजी के सहारे रहते हैं। राज्य से मदद लेकर या पूंजीपतियों से चढ़ा माँगकर आश्रम बनाकर रहते हैं तथा आपके बीच में आकर काम करते हैं। भीष्म-द्रोण की कहानी मालूम है न। उनका दिल पाडवो की भलाई की ओर ही था। उनकी सारी सहानुभूति और प्रेम पाडवो के लिए था। फिर भी चूँकि उनकी परवरिश दुर्योधन की ओर से हुई थी, इसलिए मौके पर उन्हें दुर्योधन का ही साथ देना पड़ा। हम लोगो की परवरिश राज्य की ओर से, पूंजी की ओर से होगी तो हमारी सहानुभूति चाहे जितनी आपके लिए हो, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपको ही दीर्घायु बनाने के लिए होगा। जब तक यह स्वरूप रहेगा, हम चाहे जितने दिन आपके बीच में काम करें, हमारे जरिये आपका ग्राम-राज्य नहीं स्थापित होगा।

इसलिए अगर आपको हमारी आवश्यकता है तो पहली जरूरत यह है कि हम पूंजी के भरोसे जिन्दा न रहकर अपने श्रम और आपके श्रम-दान से जिन्दा रहे। अतः हमारा सगठन भी ऊपर से नीचे न जाकर, नीचे से ऊपर जाना चाहिए। तो सबसे पहले गाँव में सबको मिलकर यह तय करना होगा कि हमें अपना काम खुद चलाना है। फिर रास्ता बताने के लिए हमसे जरूरत पड़े तो जिस तरह से आप किसी भी गुरु-पुरोहित को बसाते हैं, उसी तरह किसी को बसायेंगे। उनके लिए थोड़ी ज़मीन भी देनी होगी, कुछ साधन भी देने होंगे, जिससे वह और उनका

परिवार मेहनत करके उत्पादन कर सके। अगर कुछ घटेगा तो आप अपने श्रम से पैदा की हुई सामग्री थोड़ी-थोड़ी देकर पूरा कर देंगे। इस तरह से एक-एक इलाके के लोग जब इस बात का सकल्प कर लेंगे कि हमको बाहरी राज्य नहीं चाहिए, हम ग्राम-राज्य ही स्थापित करेंगे और सब लोग मिलकर किसी दूसरे मित्र-परिवार को अपने बीच में बसा लेंगे तो थोड़े ही दिन में आपकी योग्यता बढ़ जायेगी। तब हमारी सेवा की आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी।

इस प्रकार से आश्रमों की भी व्यवस्था होगी। आश्रमों में भी जमीन, ग्रामोद्योग आदि उत्पादन के साधन होंगे, जिनसे लोग मेहनत करके पैदा करेंगे और जो घटेगा, उसे दास-पास के लोग श्रम-दान से पूरा करेंगे। ऐसे आश्रमों में खेती-बारी और ग्रामोद्योगों की तरक्की की खोज होगी और आप जिन सेवकों को अपने बीच में बिठाना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग होगी। इन आश्रमों में आपके वच्चों के शिक्षण का भी प्रबन्ध हो सकता है।

हम लोगों का स्वरूप जब ऐसा हो जायेगा तभी हम केन्द्रीय-राज्य और पूंजी के बाहर निकलने के लिए आपका मार्गदर्शन करते रह सकेंगे। नहीं तो हमारी सहानुभूति आपके लिए और आशीर्वाद उनके लिए रहने से कुछ भी नतीजा नहीं निकलेगा।

शका—अगर सब लोग शरीरश्रम से उत्पादन करेंगे तो व्यवस्था का काम कौन चलायेगा? आखिर दफ्तर, कचहरी, डाकखाना, रेल, जहाज आदि कुछ-कुछ तो चलेगा ही। उसका क्या होगा?

समाधान—इस बात को समझने के लिए श्रेणीहीन समाज

पर गहराई से विचार करना होगा। मैंने कहा है कि हरएक आदमी को शरीरश्रम और बौद्धिकश्रम दोनों करना होगा। दोनों के अभ्यास और विकास से ही वह पूर्ण मनुष्य बनेगा। तब आदमी बुद्धिपूर्वक वैज्ञानिक शरीरश्रम में उत्पादन करके अपने शरीर का गुजारा करेगा और व्यवस्था का काम अधिक आदमियों में बाँटकर फैला देना होगा, ताकि शुद्ध बुद्धि का काम केवल समाज-सेवा में अर्पित हो सके।

अब रहा उस व्यवस्था का काम जो समाज के वृक्ष के ऊपर की डाली का होगा। उनके लिए नीचेवाले ऐसा नियम बना सकते हैं कि वे भी अमुक अवधि तक शरीरश्रम से उत्पादन अवश्य करें और जिस अनुपात से वे उत्पादन करें, व्यवस्था-कार्य में भी उनका वेतन उसी अनुपात से मिले। इस प्रक्रिया से अनिवार्य केन्द्रित-व्यवस्था के कारण विशिष्ट बुद्धिजीवी वर्ग की सृष्टि नहीं हो पायेगी।

शंका—लेकिन रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसा विशिष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति हो तो क्या उसे भी उत्पादन-श्रम करना होगा? और होगा तो क्या प्रतिभा का दुरुपयोग नहीं होगा?

समाधान—असाधारण प्रतिभा की बुनियाद पर समाज-व्यवस्था का ढाँचा नहीं बनता है। समाज में जब कभी कोई असाधारण प्रतिभा के व्यक्ति निकलेगा, उस समय का समाज उनके लिए असाधारण व्यवस्था सोच लेगा। आज उसके लिए आगे कुछ नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि जो साधारण से परे होते हैं उन सबकी विशेषता एक किस्म की नहीं होगी। विशेषता का प्रकार देखकर समाज के लोग समुचित व्यवस्था कर लेंगे।

लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उत्पादक-श्रम किसी के प्रतिभा-विकास के लिए बाधक नहीं होता, बल्कि वह प्रतिभा वास्तविक जीवन के अनुभव के कारण और प्रखर होती है। नि सदेह रवीन्द्रनाथ ने इस तथ्य को महसूस किया था। यही कारण है कि उन्होंने उत्पादन के अभ्यास से शिक्षण-कला का विचार जाहिर किया और विचार को अमली रूप देने के लिए शांति-निकेतन और श्री-निकेतन का संगठन किया।

शका—आपने कहा है कि उत्पादन की प्रक्रिया के माध्यम से तालीम दी जायगी। साथ ही यह भी कहा है कि बड़े-बड़े कारखाने, नहर, रेलगाडी आदि भी रहेंगे, तो जिनको इंजीनियरिंग, डाक्टरी आदि सीखनी है, वे कैसे सीखेंगे तथा कवि और कलाकार का शिक्षण कैसे होगा ?

समाधान—इंजीनियरिंग, डाक्टरी आदि केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती। बचपन से ही यदि उत्पादन की प्रक्रिया का अभ्यास रहेगा, तो ये विद्याएं ज्यादा अच्छी तरह समझ में आयेगी। यह कैसे होगा, इसे समझने के लिए बुनियादी शिक्षा की पूरी योजना समझनी होगी।

मैंने कहा है कि समाज के हर कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देनी होगी और यह भी कहा है कि सहकारी-समाज के लिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति का बौद्धिक, शारीरिक और सांस्कृतिक स्तर करीब-करीब बराबर हो। इसलिए हर व्यक्ति की पूर्ण-रूपेण शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। गांधीजी ने यह भी कहा है कि शिक्षा की अवधि जन्म से मृत्यु तक होती है। यह तो आप मानेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक किसी-न-किसी

काम में लगा रहता है। रेलवे, मोटर, हवाई जहाज आदि चीजे यदि दुनिया में रहेंगी, तो इनके उत्पादन के कारखाने कहीं तो रहेंगे ही। ऐसे कारखानों में आज मजदूर काम करते हैं। उस समय उत्पादन का काम विद्यार्थी करेंगे। इन कारखानों में आज जो विशेषज्ञ, इंजीनियर आदि रहते हैं वे शिक्षक होंगे। विद्यार्थियों के साथ प्रत्यक्ष उत्पादन का काम करते हुए उन्हें शास्त्रीय ज्ञान भी देंगे। ताता नगर, चित्तरजन आदि जो बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्र हैं, वे सब विश्वविद्यालय हो जायेंगे। गृह-उद्योग, ग्रामोद्योग के माध्यम से नीचे दर्जे में शिक्षा पाये हुए विद्यार्थी ऐसे केन्द्रों में जायेंगे, तो उन्हें पहले ही से विभिन्न विज्ञानों की जानकारी रहेंगी। फलस्वरूप आज इंजीनियरिंग कॉलेज में जो विद्यार्थी भरती होते हैं, उनसे ये विद्यार्थी ज्यादा योग्य होंगे। उसी तरह कृषि, वागवानी तथा वनस्पति-शास्त्र में रुचि रखनेवाले लोग प्रकृति की गोद में विचरते रहने के कारण साहित्य, कला तथा कविता का भी विकास कर सकेंगे। जिनकी प्रकृति स्वभावतः साहित्य, कला आदि की ओर झुकी रहती है, वे कुदरती तौर पर ताता नगर तथा चित्तरजन की ओर नहीं झुकेंगे। वे वचपन से ही ऐसे उत्पादन का काम चुनेंगे, जिससे उन्हें प्रकृति के साथ एक होकर कला के विकास का मौका मिले।

हमारे प्रकाशन

(भूदान - साहित्य)

त्रिवेणी	॥॥	भूदान-आरोहण	॥॥
भगवान् के दरबार में	३॥	भूदान-दीपिका	३॥
साहित्यिकों से	॥॥	साम्ययोग का रेखाचित्र	३॥
विनोबा-प्रवचन	॥॥॥	सत विनोबा और भूदान-यज्ञ	१॥॥
गीता प्रवचन	१॥	नयी क्रांति के गीत	॥
भूदान-यज्ञ (नवजीवन)	१॥	घरती के गीत	३॥
विनोबा के साथ	१॥	विनोबा-चित्रावली	॥॥॥
मानवीय क्रांति	॥	Sarvodaya & World	
क्रांति का अगला कदम	॥	Peace	0-2
साम्ययोग की राहपर	॥	Revolutionary Bhoodan	
शासन-मुक्त समाज की ओर	॥३॥	ycjna	0-4
युग की महान् चुनौती	॥	Vinoba & His Mission	3-0
ग्रामराज	॥३॥	(ग्राम - जीवन - साहित्य)	
संपत्तिदान-यज्ञ	॥	हमारे गाँवों का पुनर्निर्माण	१॥॥
व्यवहार-शुद्धि	॥३॥	ग्रामसेवा के दस कार्यक्रम	१॥
सर्वोदय का इतिहास-शास्त्र	॥	गाँव-आंदोलन क्यों ?	३॥॥
श्रमदान	॥	स्त्रियाँ और ग्रामोद्योग	॥
पावन प्रसंग	॥३॥	नवभारत	४॥
		ग्राम-स्वात्मन्वन की ओर	॥
		ग्राम-सेवा की योजना	३॥

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन
राजघाट, काशी

